

یہ کتاب چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے عربی زبان سے اردو ترجمہ میں منتقل کیا گیا ہے □

کتاب کا نام:

من أشرط الساعة خروج دابة الأرض

دراسة عقدية -

(قیامت کی نشانیوں میں سے ایک زمین کے حیوان کا ظہور □□□)

دہائی کا مطالعہ (-)

تألیف:

د . سامي بن علي القليطي

استاذ العقيدة المشارك بقسم الدراسات الإسلامية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

(ترکیب)

ڈاکٹر سمیع بن علی القلطی

عقیدہ کے ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اسلامیات

کالج آف آرٹس اینڈ ہومینٹیز، طیبہ یونیورسٹی، مدینہ

1430ھ - 2009ء)

مقدمہ

ہم شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شرور سے اور اپنے برے اعمال سے۔ جس اللہ ہدایت دے اس کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے، اس کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

پہلی آیت:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ >
(سورہ آل عمران، آیت 102)

ترجمہ:

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔

دوسری آیت:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا >
. وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
(سورہ النساء، آیت 1)

ترجمہ:

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داروں (کے تعلقات کو توڑنے) سے بھی بچو۔ بہ شک اللہ تم پر نگرانی کرنے والا ہے۔

تیسری آیت:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ >
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
(سورہ الاحزاب، آیت 70-71)

ترجمہ:

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور درست بات کہنا کرو۔ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو بہ شک وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔

اس کے بعد نصیحت:

اس کے بعد:

بہ شک قیامت پر ایمان لانا، اس کی علامات اور نشانیوں کو جاننا، دین کے عظیم رکن میں شامل ہونا، بلکہ یہ یوم آخرت پر ایمان کا حصہ ہے، جس کا اللہ نے اپنی کتاب (قرآن) میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا۔

اور چونکہ قیامت کا معاملہ بہت اہم اور خطرناک ہے، اس لیے صحابہ کرام اور نبی کریم ﷺ نے اس پر بڑی توجہ دی اور قرآن مجید میں اس کی علامات کا کثرت سے تذکرہ ہوا ہے، جیسا کہ نبی ﷺ بھی اس بارے میں بہت سی احادیث منقول ہیں۔

اس کی قریبی اور بعید علامات، جن میں بڑی اور چھوٹی علامات شامل ہیں، اور حضرت عمر کا فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے چھوٹی علامات کو بڑی اہمیت دینا؛ جیسا کہ صحابہ کرام اس کی اہمیت کو سمجھتے اور اس کے امور و علامات کا اپنی مجالس و نشستوں میں مطالعہ کرتے کیونکہ انہیں یقین کا علم حاصل تھا کہ اس کے مطالعہ کے فوائد اور اثرات فرد پر نیکی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل میں تیزی کرتا ہے۔

علامہ برزنجی رحمہ اللہ نے فرمایا:
 "حق ﷻ کے ہر عالم پر واجب ہے کہ وہ اس کی علامات کو پہچانے، اور ان احادیث کو عام کرے" جن میں اس کا ذکر ہے، اور اس بار بار عوام پر بیان کرے، تاکہ وہ گناہوں سے باز آجائیں، اور ان میں سے بعض کے دل نرم ہوں، اور وہ غفلت سے بیدار ہوں، اور ملت ختم ہونے سے پہلے ہوشیار ہو جائیں۔
 (الاشاعۃ لاشراط الساعة، ص ۸)

اور چونکہ قیامت کی علامات اور اس کی نشانیوں کے بارے میں احادیث میں جو کچھ آیا ہے، اس کے فائدہ اور اثرات انفرادی اور اجتماعی بہتری کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس زمانہ میں لوگوں کی آخرت سے دوری کی وجہ سے، وہ دنیا کی زینتوں اور اس کی لذتوں میں مشغول ہو گئے ہیں، اور ان میں سے بعض کا ایمان صرف مادی اور حسیات پر محدود ہو کر رہ گیا ہے؛ اس لیے میں نے چاہا کہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت پر تحقیق کروں، جس پر کافی توجہ نہ دی گئی، اور وہ ہے:
 زمین سے دابہ کا نکلنا اور اس کا آخر الزمان میں ظاہر ہونا۔
 میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیق، ان شاء اللہ، ایک جامع علمی تحقیق ہوگی جو اس علامت کے تمام پہلوؤں کو واضح کرے گی۔

جس چیز نے مجھے اس علامت پر تحقیق کے لیے ابھارا، وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ احادیث و آثار بھی ہیں جو بہت زیادہ ہیں اور اہل علم کی کتابوں میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔
 اس کے لیے ان سب کا جمع کرنا، ترتیب دینا، تحقیق و تجزیہ کرنا ضروری ہے۔
 اسی طرح جن لوگوں نے اس علامت کا انکار کیا ہے، ان کی باتوں کا بھی تجزیہ کرنا ضروری ہے۔

یا اس کی باطل اور گمراہ کن تاویلین جو آسمان کی ہدایت سے بہت دور ہٹ چکی ہیں، تو کوئی کہتا ہے: یہ کیڑے مکوڑے ہیں، اور کوئی کہتا ہے: یہ بڑی بڑی بیماریاں اور جراثیم ہیں، اور کوئی کہتا ہے: یہ زمین کا کیڑا ہے، اور کوئی کہتا ہے: یہ دیمک ہے، اور کوئی کہتا ہے: یہ چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب ہیں، اور کوئی کہتا ہے: یہ مادی ہے، اور کوئی کہتا ہے: یہ خود انسان ہے، اور کوئی کہتا ہے: یہ کمپیوٹر سے لیس انسان ہے، اور کوئی کہتا ہے: یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور کوئی کہتا ہے: یہ بدعتیوں، علماء، صالحین سے جھگڑنے والے لوگ ہیں۔

ایسے اقوال کی میں نے سترہ اقوال جمع کیں، ان میں قاری کو اختلاف ملے گا، ان میں سے بہت سے اقوال وافی خیالات، گمانوں اور غیبی امور پر فکری فلسفہ کی بنیاد پر ہیں، جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔

میں نے اس کا عنوان رکھا ہے: "اشراط الساعة میں سے: دابہ الارض کا خروج - ایک عقیدتی مطالعہ"، جس میں استقرائی، توصیفی اور تحلیلی طریقہ اپنایا گیا ہے، علماء کے نصوص، اقوال،

قدیم اور جدید احادیث کا جائزہ لیتے ہوئے، اور اس قرآن مجید کے ظواہر پر پیش کرتے ہوئے، صحیح احادیث سے نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب اقوال و آثار پر اعتماد کرتے ہوئے، اور ان کے ظواہر کو ان کے معانی سے واضح کرتے ہوئے، اور اہل سنت کے عقائد اور علماء کے اقوال کے مطابق اس مرتب کرنے کے لئے، جس آٹھ مباحث پر تقسیم کیا گیا، ہر ایک کے آخر میں سب سے اہم نتائج کی وضاحت کی گئی، اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کو ذکر کیا گیا، پھر موضوعات کے لیے فہرست دی گئی، اور اس سے پہلے مقدمہ جس میں موضوع کا تعارف، طریقہ کار اور عمل کی منصوبہ بندی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے

حسب ذیل:

مقدمہ

پہلا مبحث: داہ کے تعارف

دوسرا مبحث: داہ کے خروج پر دلالت کرنے والے دلائل

تیسرا مبحث: داہ کے بار میں لوگوں کے اقوال

چوتھا مبحث: داہ کے خروج اور ظہور کے اسباب

پانچواں مبحث: داہ کے عمل اور اس کی ذمہ داری

چھٹا مبحث: داہ کے خروج کا وقت

ساتواں مبحث: داہ کے خروج کی جگہ

آٹھواں مبحث: داہ پر ایمان لانے کا اثر

خاتمہ

مآخذ کی فہرست

قرآنی آیات کی فہرست

احادیث نبویہ کی فہرست

مشکل الفاظ کی فہرست

مقامات و جگہوں کی فہرست

موضوعات کی فہرست

المبحث الأول: الداء کا تعارف

لغوی معنی

الداء "عربی زبان میں فعل "دَبَّ" سے ماخوذ ہے کہ جانا ہے: دَبَّ يَدْبُ دَبًّا و دَبِيًّا، یعنی آہستہ آہستہ چلنا ہے لفظ مفرد ہے، اور اس کا جمع دواب آتا ہے، اس کا تصغیر (چھوٹا صیغہ) دویب بنتا ہے، اور ایک غیر معروف صیغہ میں دواۓ بھی آیا ہے جس میں "ياء" کو "الف" سے بدل دیا گیا ہے لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ ایک صفت ہے؛ چنانچہ گدھے کے لیے بھی "داء" کہنا جانا ہے، جیسے گدھے کے لیے بھی "داء" استعمال ہوتا ہے

الداء "ہر اس جاندار پر اطلاق ہوتا ہے جو زمین پر چلتا ہے، چاہے وہ جاندار ہوشیار ہو یا نہ ہو "دَبَّ" کا مطلب ہے زمین پر آہستہ آہستہ اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا ہے کہ وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے، اسے "داء" یا "دیب" کہنا جانا ہے عربی لغت میں لفظ "داء" عموماً ان جانوروں پر استعمال ہوتا ہے جن پر سواری کی جاتی ہے
حوالہ: الصحاح للجوهري 1/149، القاموس المحيط 1/65، لسان العرب 1/369-370، المصباح (المنير، ص 100)

تاج العروس میں الزبیدی فرماتے ہیں:
چیونٹی اور دیگر جانور جب زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں تو کہنا جانا ہے: دَبَّ النمل... یعنی اپنے انداز میں بغیر تیزی کے چلا ابن دُرید کے مطابق، اگر بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ چلے تو کہنا جانا ہے: دَبَّ الشَّيْخُ: مَشَى مَشْيًا رَوِيدًا، یعنی آہستہ آہستہ چلا
اسی پر ایک شعر بھی کہنا گیا ہے

رَعَمْتَنِي شَيْخًا وَلَسْتُ بِشَيْخٍ
إِنَّمَا الشَّيْخُ مَنْ يَدْبُ دَبِيًّا

ترجمہ: "اس نے مجھے بوڑھا سمجھا، حالانکہ میں بوڑھا نہیں، حقیقت میں بوڑھا وہ ہے جو آہستہ آہستہ چلے"

اور اگر کوئی قوم دشمن کی طرف اپنی بیٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ چلے تو کہنا جانا ہے: دَبَّ الْقَوْمُ إِلَى الْعَدُوِّ دَبِيًّا
(حوالہ: تاج العروس 1/343)

قرآن کریم میں استعمال

لفظ "داء" قرآن مجید میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے بعض اوقات یہ لفظ انسان اور حیوان دونوں پر بیک وقت بولا گیا ہے؛ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ >

(سورہ ہود، آیت 6)

ترجمہ: "زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہی اس کا ٹھکانہ اور امانت رکھنے کی جگہ جانتا ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے"

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(سورہ النور، آیت 45)

کبھی یہ لفظ صرف انسان پر بولا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ سَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ
(سورہ الأنفال، آیت 22)

اور فرمایا:

إِنَّ سَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
(سورہ الأنفال، آیت 55)

کبھی صرف جانور پر بولا گیا ہے، جیسے کہ فرمایا:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ
(سورہ النمل، آیت 82)

اور فرمایا:

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رَزْقَهَا، اللَّهُ يَزْرِفُهَا وَإِنَّا كُنْمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
(سورہ العنكبوت، آیت 60)

اور فرمایا:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ ۚ وَ
السَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، إِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
(سورۃ الحج، آیت 18)

قرآن مجید اور عربی زبان میں لفظ "داۓ" عام طور پر جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسان کے
مقابلہ میں کم بعض لوگوں نے اس لفظ کو خشکی کے جانوروں تک محدود کر دیا ہے اور پانی کے
جانداروں پر اس کا اطلاق نہیں کیا، لیکن ہرگز نہیں کہ اس کے لیے اس مخلوق پر بولا جائے جو زمین
پر چلتی ہے؛ جیسا کہ لغوی معنی سے ظاہر ہے
حوالہ: التفسیر الكبير للرازي 6/212-213، اور ڈاکٹر زغلول النجار کا مضمون: "اللہ خلق کل دابة
(من ماء"، روزنامہ الأهرام مصر، شمارہ 42812، تاریخ: 3/1/1425ھ، مطابق 23/2/2004ء

اور داۓ کی اقسام اور اس کی جنس پانی سے پیدا کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم
کتاب میں فرمایا
اور اللہ نے ہر چلتے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا
ہے، اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے، اللہ جو
"چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہر شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے
(سورۃ النور، آیت ۴۵)

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت اور عظیم سلطنت کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ مختلف شکلوں،
رنگوں، حرکات اور سکون رکھنے والی مخلوقات کو ایک ہی پانی سے پیدا کرتا ہے ان میں سے کچھ
اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، جیسے سانپ اور اس جیسے جاندار، کچھ دو پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے انسان
اور پرندہ، اور کچھ چار پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے چوہا اور دیگر جانور اسی لیے فرمایا: 'اللہ جو
چاہتا ہے پیدا کرتا ہے' یعنی اپنی قدرت سے؛ کیونکہ جو وہ چاہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو نہ چاہے وہ
نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا: 'ہر شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے'
(تفسیر ابن کثیر، ۳/۳۰۹)

ڈاکٹر زغلول النجار کہتے ہیں:
یہ مبارک آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جانداروں کی حرکت کے طریقے ان کی درجہ بندی کا
ایک بہترین ذریعہ ہیں داۓ کی حرکت کا مطلب ہے اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، خواہ
خوراک یا پانی کی تلاش میں، یا دشمنوں سے بچنے کے لیے، یا ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث ہرگز
کی طرف ہجرت کرنے کے لیے
پہلا طریقہ جو آیت نے بیان کیا وہ پیٹ کے بل چلنا ہے، جیسا کہ کیڑوں میں عام ہے وہ ہر ڈی
والے جاندار میں جن کے پاؤں نہیں ہوتے، اور یہ کئی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ رینگنے
والے جانور، سانپ وغیرہ
اور کچھ جاندار دو پاؤں پر چلتے ہیں؛ جیسے انسان، کینگرو اور کچھ اونچے درجہ کے بندر
"اور کچھ چار پاؤں پر چلتے ہیں؛ جیسے چوہا، انتہی وغیرہ"

مضمون: "اللہ خلق کل دابة من ماء"، ڈاکٹر زغلول النجار، روزنامہ الأهرام مصر، شمارہ ۴۲۸۱۲،
(تاریخ: ۳/۱/۱۴۲۵ھ، مطابق ۲۳/۲/۲۰۰۴م)

م حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کو پاتہ ہیں — جیسا کہ ان کے پچھلے کلام سے ظاہر ہوتا ہے — کہ انہوں نے پرندوں کو "دواب" (چلنے والے جانداروں) میں شامل کیا ہے، اور یہی موقف امام قرطبی، امام دمیری، اور ابی لغت و تفسیر کے ایک گروہ کا بھی ہے جبکہ بعض ابی لغت اور مفسرین نے اس سے اختلاف کیا ہے؛ جیسا کہ امام طبری نے اپنی تفسیر میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ پرندے "دواب" میں شامل نہیں، ان کے قول کے مطابق: "دواب" وہ اس ذی روح کو کہلاتا ہے جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑنے والا نہ ہو، کیونکہ وہ زمین پر رہنے کر "چلتا" ہے۔

اور یہی مفسر امام رازی کے کلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل لی ہے

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ
(سورہ الأنعام، آیت ۳۸)

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
لفظ 'دَابَّة' تمام جانداروں کو شامل کرتا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے پرندوں کو اس سے خارج کیا ہے، لیکن یہ رائے ناقابل قبول ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
(سورہ ہود، آیت ۶)
"اور پرندے بھی بعض اوقات اپنے دونوں پاؤں پر زمین پر چلتا ہے"

اسی معنی کو مؤید کرنے کے لیے شعرا نے بھی کہا ہے

الاعشى كذا
"دَبِيبٌ قَطَا التَّبَحَاءِ فِي كُلِّ مَنَهْلٍ"
"یعنی "بطحہ کے میدان میں قطا پرندے کی آہستہ چال کے مقام پر"

اور علقمہ بن عبد کے کتا ہے
"صَوَّاعِقُهَا لَطَائِرُهُنَّ دَبِيبٌ"
"یعنی "ان کی بجلیاں ان کے پرندوں پر آہستہ چلتی ہیں"

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲/۱۳۲،
حیا الحيوان للدميري ۱/۴۴۹،
المصباح المنير للفيومي ص ۱۰۰،
تفسير الطبري ۳/۲۷۵،
(التفسير الكبير للرازي ۶/۲۱۲-۲۱۳)

اور قرطبی نے اس آیت کے تحت بھی یہی بات کہی

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ
(سورۃ الأنعام، آیت 38)

اور "دبّ" ہر اُس چیز پر بولا جاتا ہے جو زمین پر چلتی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر زمین والوں کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہی وہ چیز ہے جسے لوگ جانتے اور مشاہدہ کرتے ہیں۔
(الجامع لأحكام القرآن، 6/270)

دمیری نے کہا

بعض لوگوں نے پرندوں کو دبّ میں شامل نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ
(سورۃ الأنعام، آیت 38)

لیکن یہ رائے مردود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے:
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
(سورۃ ہود، آیت 6)

اور اس لیے بھی کہ پرندہ کبھی کبھار زمین پر اپنے پاؤں سے بھی چلتا ہے جیسا کہ شاعر الاعشی نے کہا

وَلِثَرَاكِيَا جَيْسٍ نَازِكِ شَاخِيْنَ، جَبْ چَلْتِي يَمِيْنَ تَوِيْوِيْوِيْ لَمْتِي يَمِيْنَ جَيْسٍ بَطْحَا كِيْ مِيْدَانِ مِيْنَ قَطَا"
"پرندہ کی چال ہر چشم کے کنارے پر"
(حیاء الحيوان، 1/449)

ابو حیان نے ان آیات کے بارے میں، جن سے پرندہ کو دبّ سے خارج کرنے کی دلیل لی گئی، کہا
یہ آیت عام ہے جو ہر اس چیز کو شامل کرتی ہے جو زمین پر چلتی ہے، پس اس میں پرندہ بھی داخل ہے دبّ کے بعد پرندہ کا ذکر، عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یعنی کل میں سے جز کو علیحدہ ذکر کرنا ہے اس انداز بیان میں شامل ہے جسے 'تجريد' کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
وَجِبْرِيلُ وَمِيكَالُ فرشتوں کے ذکر کے بعد
اور اللہ تعالیٰ نے پرندہ کو علیحدہ اس لیے بیان کیا، کیونکہ مخلوق میں پرندہ کی حرکت و تصرف، اللہ کی قدرت کے اظہار میں زمین پر چلنے والے دیگر جانوروں کے مقابلے میں زیادہ نمایاں اور عظیم دلیل ہے
(البحر المحيط، 4/119)

اور جس "دبّ الأرض" کا ذکر اس تحقیق میں کیا جا رہا ہے، اس سے مراد وہ دبّ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ
(سورۃ النمل، آیت 82)

یہ وہی دبّ ہے جس کا ذکر قیامت کی علامات اور نشانیوں سے متعلق احادیث میں آیا ہے
یہ دبّ حیوانات کی جنس سے ہے، جو زمین سے نکلا گا نہ کہ آسمان سے، جیسا کہ آیت کریمہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے
اس کا پیدا ہونا اور زمین سے نکلنا ایک حیرت انگیز، عجیب اور ہیبت ناک معجزہ ہو گا

یہ دایہ کئی اہم کاموں اور ذمہ داریوں کو انجام دے گا، جن کا تذکرہ اور اس سے متعلق تفصیلات اس تحقیق میں ان شاء اللہ آگے آئیں گی۔

المبحث الثاني: دایہ کے خروج پر دلالت کرنے والے دلائل

زمین سے دایہ کے ظاہر ہونے اور اس کے خروج پر ایمان رکھنا — کے یہ قیامت کے قریب آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا — اور یہ کہ اس کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی کریم ﷺ کی سنت، اور امت کے سلف صالحین — صحابہ، تابعین، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے دین کے علماء — سب کے نزدیک متفق علیہ اور ثابت شدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کتاب میں صرف ایک آیت صراحت کے ساتھ دایہ کے خروج کا ذکر کرتی ہے، جو قیامت کے قریب فساد، تبدیلی، اور انحراف کے بعد کے حالات میں ظاہر ہوگی۔ وہ آیت سورہ نمل میں ہے:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ
(سورہ النمل، آیت 82)

نبی کریم ﷺ کی سنت میں دایہ کا ذکر کئی صحیح احادیث میں آیا ہے، جن میں محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، ان میں سے ایک:

اَوَّلُ: حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم ﷺ فرمایا:

”چھ باتوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، "دجال، دایہ، یا تم میں سے کسی کا خاص واقعہ“
(یعنی: موت)

خاصة أحدهم" یا بعض روایات میں "خويصة أحدهم" کے الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے: انسان کی موت، جو ہر فرد کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ ابن الأثیر نے "خويصة" کی روایت کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ اس کا صیغہ تصغیر میں لایا گیا ہے، اس لیے کہ یہ قیامت، حساب، اور عرض کے مقابلے میں معمولی واقعہ ہے۔

،النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، (2/37)
(شرح النووي على صحيح مسلم، 18/87)

یا پھر عوام کا معاملہ ہے

وضاحت:

أمر العامة "س" مراد قیامت ہے جیسا کہ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا، اور سندی رحمہ اللہ نے کہا: "اس کا مطلب ہے لوگوں پر عمومی حکومت یا سلطنت کا آنا، جو تمہیں نیک اعمال سے غافل کر دے گا" (شرح النووی علی صحیح مسلم، 18/87، وشرح سنن ابن ماجہ للسندی، 2/501)

اور ایک روایت میں ہے:

چھ باتوں کے آئے ہیں کہ نیک اعمال میں جلدی کرو: دجال، دھواں، زمین سے نکلنے والی دابہ، "سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عوام کا معاملہ، اور تم میں سے کسی کا ذاتی واقعہ (موت)" روایت: صحیح مسلم، کتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: بقية من أحاديث الدجال، 4/1793، حدیث (2947)

دوسری روایت:

حضرت ابوسریحہ حذیفہ بن اُسید غفہ کی حدیث ہے، جس میں وہ کہتے ہیں:

نبی ﷺ پاس تشریف لائے جب ہم آپس میں قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے آپ ﷺ نے پوچھا: تم لوگ کیا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا: ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو:

دھواں، دجال، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج، مشرق میں زمین کا دھنسنا، مغرب میں زمین کا دھنسنا، جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا، اور آخر "میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف لے گئی"

اور ایک اور روایت میں ہے:

نبی ﷺ ایک بالاخانہ (کمرہ) میں تھے اور ہم نیچے تھے آپ ﷺ نے جہانک کر پوچھا: تم کیا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا: قیامت آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دس نشانیاں ظاہر نہ ہوں: مشرق میں زمین کا دھنسنا، مغرب میں زمین کا دھنسنا، جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا، دھواں، دجال، زمین سے نکلنے والی دابہ، یاجوج و ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، "اور عدن (یمن) کے گڑھے سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو کوچ کروائے گی" روایت: صحیح مسلم، کتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: الآيات التي تكون قبل الساعة، 4/1763، حدیث (2901)

تیسری حدیث:

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں:

میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث یاد رکھی ہے جس میں کہی گئی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا:

سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی، وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابہ کا دن چڑھنا لوگوں پر نکلنا ہے، ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہو، اس کے فوراً بعد دوسری بھی جلد ہی ظاہر ہوگی

(صحیح مسلم، کتاب الفتن وأشراط الساعة، 4/1787-1788، حدیث (2942)

چوتھی حدیث:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی، پھر کسی جان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جو پہلے اسے ایمان نہ لایا ہو، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلا کام نہ کیا ہو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال، اور زمین سے نکلنے والی دابہ

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب: الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيمان، 1/125، حدیث 158)

پانچویں حدیث:

حضرت ابو امامہ باہلیؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ فرمایا:

دابہ نکلا گا، اور لوگوں کی سونڈ (ناک کے اگلے حصے) پر نشانی لگائے گا، پھر وہ تم میں گھل مل جائے گا، یہاں تک کہ کوئی شخص اونٹ خریدے گا، تو کہے گا: تم نے یہ کس سے خریدا؟ وہ کہے گا: میں نے اسے ان میں سے کسی مخمّم (نشاندار) شخص سے خریدا ہے

وضاحت:

تَسِيْمٌ: اس کا مطلب ہے داغ لگانا یا نشانی بنانا (یعنی شناخت کے لیے علامت دینا)

خراطيمهم: ان کی سونڈیں (ناک کی اگلی نوک)، جیسا کہ قرآن میں بھی آیا: "سَتَسِيْمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ"

يَعْمُرُونَ: یعنی وہ تمہارے اندر بکثرت پھیل جائیں گے

المُخَمَّطِينَ: جن پر دابہ کی طرف سے داغ لگا ہوگا، یعنی ان کی ناک یا چہرے پر نشانی ہوگی

روایت: مسند احمد، 5/268؛
التاريخ الكبير للبخاري؛
أخبار أصبهان لأبي نعيم، 2/124؛
تفسير ابن جرير؛
تفسير ابن أبي حاتم، 9/2923؛
مسند ابن الجعد، 1/427؛
مجمع الزوائد للبيهقي، 6/8 — اس کے راوی صحیح کے رجال میں سے ہیں، سوانح عبدالرحمن بن عطيّة کے جو ثقہ ہیں؛
الدر المنثور للسيوطي، 11/404؛
صحیح الجامع للألباني، 1/564 — صحیح؛
(السلسلة الصحيحة، 1/576 — اسناد صحیح ہے، تمام راوی ثقہ ہیں)

چھٹی حدیث:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا:

دابہ نکلا گا، اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی

وہ کافر کو سلیمان کی انگوٹھی سے نشان زد کرے گا، اور مؤمن کے چہرے کو موسیٰ کے عصا سے چمکا دے گا،

حتیٰ کہ لوگ ایک ہی دستر خوان پر جمع ہوں گے

!تو ایک کھوکھلا گدا: اے مؤمن
"!اور دوسرا کھوکھلا گدا: اے کافر

:وضاحت

تجلو: یعنی چمکا دے گا، واضح کر دے گا، روشن کر دے گا
الخوان: دسترخوان، یعنی وہ جگہ جس پر کھانا کھایا جاتا ہے

:روایت کے مصادر

مسند الطیالسی (ص 334)

مسند أحمد (2/295، حدیث 491)

جامع الترمذی، کتاب التفسیر، باب: ومن سورة النمل (317-5/318، حدیث 3187)، اور کھوکھلا: "یہ
"حدیث حسن غریب ہے

سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب: دابہ الارض (1351-2/1352، حدیث 4066)

مسند إسحاق بن راهويه (1/442)

کتاب الفتن لنعيم بن حماد (حدیث 665)

أخبار مكة للفاکھی (44-4/43)

تفسیر الطبري (16/20)

تفسیر ابن أبي حاتم (9/2923)

المستدرک للحاکم (486-4/485) — حاکم اور ذہبی دونوں نے سکوت اختیار کیا

معالم التنزيل للبيغوي (3/429)

:درجہ حدیث کے متعلق اقوال

شیخ احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا

:البانی نے بعض کتب میں اسے ضعیف یا منکر کہا، اور علتیں بیان کیں

اوّل: اوس بن خالد کی روایت ابو ہریرہ سے منکر بتائی گئی

دوم: علی بن زید بن جدعان کی تضعیف

البتہ شیخ احمد شاکر کا مؤقف ہے کہ:

أوس بن خالد ثقہ تابعی ہے، انہوں نے ابو ہریرہؓ سے سنا

علی بن زید مختلف فیہ ہے، اور ان کے نزدیک وہ ثقہ ہیں

اہل سنت کے علما—قدیم و جدید—نے اپنی کتب اور عقائد میں واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر زمین سے داہے کے خروج پر ایمان لانا واجب ہے اس کا ظہور آخری زمانہ میں ہوگا، اور اس پر یقین رکھنا لازم ہے کہ اس کا خروج حق ہے اور ایک غیر معمولی (خارقِ عادت) واقعہ ہے، جس پر بلا چوں و چرا ایمان لانا ضروری ہے داہے کے کچھ کام اور ذمہ داریاں بھی ہوں گی جنہیں وہ انجام دے گا

امام اشعری، ابن ابی زید القیروانی، اور الکتانی رحمہم اللہ نے اس بات پر امت کے علما کا اجماع نقل کیا ہے

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ داہے کا خروج انبیاء کی معجزات میں سے ہے اور ان کی صداقت کی دلیلوں میں شمار ہوتا ہے

امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور عقیدہ "العقیدۃ الطحاویہ" میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہا

ہم قیامت کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں: دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا "آسمان سے نزول، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور زمین سے داہے کا نکلنا

(ماخذ:

- رسالہ "إلى أهل الثغر" از امام اشعری، ص 288-292 -
- اجتماع الجيوش الإسلامية" از ابن القيم، ص 82-86 -
- نظم المتناثر" از الکتانی، ص 230 -
- النبوات" از ابن تیمیہ، ص 211 -
- (العقیدۃ الطحاویہ"، 2/754 -

امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اہل سنت اور سلف امت کے اعتقادی اجماعات میں بیالیسویں اجماع کے طور پر فرمایا

اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کی شفاعت امت کے گناہ کبیر کے مرتکب افراد کے لیے ثابت ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ کی امت میں سے بعض لوگ جنہیں جہنم نہ جلا کر کوئلہ بنا دیا ہوگا، انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور حیات کے ایک نہر میں ڈالا جائے گا اور اس بات پر بھی ایمان لانا واجب ہے جو واقعہ معراج کے متعلق آیا ہے کہ نبی کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور اسی طرح دجال کے متعلق آنے والی روایات، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول اور دجال کا قتل—یہ سب امور جن کی احادیث قیامت سے پہلے کے علامات کے طور پر تواتر

سہ منقول ہیں؛ جیسے سورج کا مغرب سہ طلوع ہونا، زمین سہ داہ کا نکلنا، اور دیگر نشانیاں، "ان سب پر ایمان واجب ہے جیسا کہ ثقہ راویوں نے نبی ﷺ ان کی صحت میں پہنچائی ہے"

امام ابو محمد عبداللہ بن ابی زید القیروانی، جو "مالکِ صغیر" کے نام سہ معروف ہیں، نے بیان فرمایا:

وہ امور جن پر امت کا اجماع ہے اور ان کے خلاف بدعت اور گمراہی ہے، ان میں شامل ہے "یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسمائے حسنیٰ اور بلند صفات ہیں اور نبی کریم ﷺ کے واقعہ معراج پر ایمان رکھنا جیسا کہ صحیح روایات میں آیا ہے کہ آپ ﷺ اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں اور دجال کے خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول، ان کے دجال کو عدل و انصاف کے ساتھ قتل کرنے، اور قیامت سہ پہلے ظاہر ہونے والی ان نشانیوں پر ایمان رکھنا جیسا کہ سورج کا مغرب سہ طلوع ہونا، اور زمین سہ داہ کا نکلنا، اور دیگر وہ تمام چیزیں جن کی صحت احادیث سہ ثابت ہے۔ ہم ان تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آئی ہیں اور نبی کریم ﷺ ثابت ہیں۔ ہم محکم پر عمل کرتے ہیں اور جو باتیں ہمیں سمجھ نہ آئیں یا جن کی حقیقت ہماری عقل سہ غائب ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ ہی منشأ بات کا علم رکھتا ہے، اور علم میں پختہ لوگ کہتے ہیں: ہم ان سب پر ایمان لائے ہیں کہ ہر چیز ہمارے رب کی طرف سہ ہے"

(ماخذ:

رسالہ "إلى أهل الثغر"، ص 288-292 -
(اجتماع الحيوش الإسلامية"، ص 82-86 -

تیسرا مبحث: لوگوں کے اقوال داہ کے بارے میں

علماء اور عوام کے اقوال اور داہ کی حقیقت کے بارے میں گفتگو سہ پہلے ضروری ہے کہ اس بات کو یقینی طور پر جان لیا جائے اور اس پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے جانوروں میں سہ ایک داہ (مخلوق) نکالے گا، جو حیوانات کی جنس سہ ہوگی، انسانوں کی جنس سہ نہ ہیں۔

صحیح نصوص میں اس بات کی وضاحت نہ آئی کہ یہ موجودہ معروف جانوروں میں سہ کوئی جانور ہوگی،

بلکہ یہ موجودہ جانوروں کی اصناف سہ ہٹ کر ایک الگ نوعیت کی مخلوق ہوگی، جو زمین کے کسی مقام سہ نکلا گی۔

—اور مشہور ہے کہ وہ مقام مکہ المکرمہ ہوگا
 اور یہ قیامت کے قریب نکلا گی
 ،یہ دہائی حقیقت میں لوگوں سے گفتگو کرے گی
 ،انہیں ان کے رب کی آیات یاد دلائے گی
 اور ان پر نشان لگائے گی تاکہ مومن اور کافر کی پہچان ہو جائے
 ،یہ دہائی اپنے خلق (ساخت) اور اپنی کارکردگی میں عظیم ہوگی
 ،اور اس کی عظمت کا موازنہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے
 ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول
 دجال کے خروج اور اس کی ہلاکت سے کیا جا سکتا ہے

جہاں تک دہائی کی حقیقت، اس کی تعیین، اور یہ کہ وہ زمین کے کس جانور کی قسم سے ہے
 اس بارے میں لوگوں کے اقوال مختلف ہوئے ہیں
 بعض لوگوں نے سلف صالحین اور اہل سنت کے عقیدہ سے ہٹ کر باطنی اور من گھڑت تاویلات
 اختیار کیں
 جو نہ کتاب پر مبنی تھیں نہ سنت پر
 :لوگوں کے اقوال دہائی کی حقیقت اور تعیین کے بارے میں درج ذیل ہیں

:پہلا قول
 دہائی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہے

اس قول کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اختیار کیا اور صحیح ترین قرار دیا
 :انہوں نے فرمایا
 "یہی سب سے صحیح قول ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے"

(ماخذ: الجامع لأحكام القرآن، 13/156)

:اور امام قرطبی نے یہ بھی فرمایا

:اور اُس شخص نے خوب کہا
 واذکر خروج فصیل ناقة صالح
 "تسم الوری بالكفر والإیمان"

:یعنی
 اور یاد کرو صالح کی اونٹنی کے بچہ کے نکلنے کو
 "جو لوگوں کو کفر و ایمان کے ساتھ نشان زد کرے گا"
 (ماخذ: التذکرۃ بأحوال الموتی وأمور الآخرة، 3/1340)

امام قرطبی نے اپنے اس قول کی دلیل میں وہ حدیث ذکر کی جو امام ابو داؤد الطیالسی نے اپنی
 :مسند میں حضرت ابو سربحہ حذیفہ بن اسید الغفاری سے روایت کی

:رسول اللہ نے دہائی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
 :اس کے تین ظہور ہوں گے زمانہ میں
 ،پہلا ظہور دور کی بادیہ میں ہوگا، اور اس کا ذکر مکہ میں داخل نہیں ہوگا
 ،پھر وہ طویل مدت تک چھپی رہے گی

، پھر دوسرا ظہور اس سے کم ہوگا
اور اس کا ذکر بادیہ میں عام ہوگا، اور مکہ تک پہنچے گا

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
پھر جب لوگ اللہ کے سب سے عظیم، سب سے افضل حرمت والے مسجد یعنی مسجد الحرام میں
ہوں گے،
تو اچانک وہ (داہ) مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان غراتی ہوئی ظاہر ہوگی
اپنے سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی نکلائی گی
لوگ ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، کچھ مومن جمع رہیں گے
اور وہ جان لیں گے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے
داہ انہی سے ابتدا کرے گی، ان کے چہروں کو ایسا چمکا دے گی جیسے وہ روشن ستارے ہوں
، پھر وہ زمین میں چل نکلائی گی
، نہ کوئی پکڑ سکے گا
نہ کوئی اس سے بچ سکے گا
، حتیٰ کہ ایک شخص نماز میں پنا لے گا
:تو وہ اس کے پیچھے آکر کہے گی
"اے فلاں! اب نماز پڑھنا؟"
پھر اس پر نشان لگائے گی اور آگے بڑھ جائے گی

، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مال میں شریک ہوں گے
، شہروں میں ساتھ رہیں گے
، مگر ایمان والا کافر کو پہچان لے گا
:حتیٰ کہ مومن کہے گا
"اے کافر! میرا حق ادا کر"
:اور کافر کہے گا
"اے مومن! میرا حق ادا کر"
ماخذ: التذکرۃ، الجامع لأحكام القرآن 13/156، مسند الطیالسی ص 144، الفتن لنعیم، تفسیر ابن
أبي حاتم، أخبار مكة للفاکھی، المعجم الكبير للطبرانی، المستدرک للحاکم، مجمع الزوائد للهيثمی،
(النهاية لابن كثير، وغيرهم)

وضاحت:
یہ روایت طلحہ بن عمرو کے ذریعے مروی ہے جس کے بارے میں جمہور محدثین نے سخت جرح کی
ہے:
"امام احمد: "وہ کچھ بھی نہیں، متروک الحدیث
"ابن معین: "کچھ نہیں، ضعیف
"ابو حاتم: "قوی نہیں، لین الحدیث
لذا اس روایت کے ضعف پر اہل علم کا اتفاق ہے، اگرچہ بعض نے اس کے بعض حصے کو قابل اعتبار
قرار دیا ہے

وشاہد القرطبی نے اپنے اس قول کی تائید اس حدیث سے لی جس میں رکن اور مقام کے درمیان
داہ کے رغاء (اونٹ کی آواز) کا ذکر ہے، کیونکہ "رغاء" کا لفظ عموماً اونٹ کے لیے استعمال
ہوتا ہے

انہوں نے فرمایا

اور اس حدیث میں دلیل کا مقام یہ ہے کہ وہ فصیل ہے، کیونکہ فرمایا گیا: 'اور وہ رغاء کرے گی،' اور رغاء صرف اونٹ کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کہ جب اونٹنی کو قتل کیا گیا تو فصیل بھاگ نکلا، پھر ایک چٹان اس پر کھل گئی، وہ اس میں داخل ہو گیا، اور وہ چٹان اس پر بند ہو گئی، "پس وہ اس میں ہے یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے نکلا" گا (ماخذ: الجامع لأحكام القرآن 13/156، التذکرہ 3/1340)

لیکن امام قرطبی کا یہ استدلال قابل قبول نہیں، کئی وجوہات کی بنا پر

یہاں وجہ: اگرچہ "رغاء" مشہور طور پر اونٹ کی آواز کو کہتا جاتا ہے، مگر اہل لغت کے مطابق یہ صرف اونٹ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ لفظ کچھ اور جانوروں جیسے ضبع، شتر مرغ اور بعض پرندوں کی آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے

ابن منظور فرماتے ہیں: رغاء: خفیف جانوروں کی آواز... اور خاص طور پر اونٹ کی آواز کو رغاء کہتے ہیں۔ اونٹ، اور اونٹنی رغاء کرتی ہے: یعنی آواز نکالتی ہے اور زور سے بولتی ہے اور بعض اہل لغت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آواز ضبع اور شتر مرغ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے

لسان العرب (۱۴ / ۳۲۹)، وانظر أيضاً: المخصص لابن سیده (۷) (۷۷) (۸ / ۷۲، ۱۶۰)، والقاموس المحيط للفيروز أبادي (۳۳۵/۴)

دوسری دلیل: سور النمل کی وہ آیت جس میں دابہ الارض کا ذکر ہے، عمومی ہے، اس میں یہ بیان نہیں ہوا کہ وہ کس قسم کی دابہ ہے

تیسری دلیل: کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ دابہ فصیل (اونٹنی کا بچہ) ہے

چوتھی دلیل: جس حدیث کو امام قرطبی نے دلیل بنایا وہ ضعیف ہے، اس کی صحت پر محدثین و اہل فن نے کلام کیا ہے

پانچویں دلیل: امام قرطبی نے جس حدیث سے استدلال کیا، اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے، تو بھی وہ حدیث عام ہے، اس میں دابہ کی حقیقت یا یہ کہ وہ صلح کی اونٹنی کا بچہ ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، اس میں صرف "رغاء" کی صفت بیان ہوئی ہے، جو کہ صرف اونٹ کے ساتھ خاص نہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ صفت دوسرے جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے

اور الدمیری نے قرطبی کے اس قول اور اونٹ کی آواز سے استدلال کو "غریب" قرار دیا ہے

، چھٹی دلیل: امام قرطبیؒ نے جس لفظ "ترغو" پر اعتماد کیا ہے، صرف طیالسی کی روایت میں "ترغو" کے ساتھ آیا ہے، جبکہ یہی روایت نعم بن حماد کے ہاں "یربو" کے لفظ سے ہے، "اور حاکم کے ہاں "تدنو أو تربو"، "طبرانی کے ہاں "تربو" اور بغوی کے ہاں "تدنو وتدنو" کے ساتھ ہے، حالانکہ تمام روایات کا مدار ایک ہی راوی عمرو بن طلحہ سے ہے

ساتویں دلیل: قرآن کی وہ آیات جن میں حضرت صلوات کی اونٹنی کا ذکر ہے، کہیں بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ وہ اونٹنی یا اس کا بچہ لوگوں سے بات کرے گا، یا قیامت کے قریب نکلے گا، یا لوگوں کو نشان زد کرے گا، لہذا اس رائے کی قرآنی تائید بھی نہیں ملتی، واللہ اعلم

دوسرا قول:
دابة الارض، جساسة

جساسة: جیم کے فتح کے ساتھ اور سین مشدد کے ساتھ، ایک جانور ہے جو سمندر کے جزیروں میں پایا جاتا ہے، وہ دجال کے لیے خبریں حاصل کرتا ہے اور اسے پہنچاتا ہے اسی وجہ سے اسے "جساسة" کہا جاتا ہے

(ماخذ: النہایۃ فی غریب الحدیث، 1/272)
حیاة الحیوان، 1/277

ہے جو مسیح الدجال کے لیے خبریں تلاش کرتی ہے؛ جس کا ذکر تمیم داری کے اُس مشہور حدیث میں آیا ہے جو دجال کے بارے میں ہے، اور جسے مسلم اور دیگر محدثین نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، جس میں فاطمہ نے بیان کیا کہ نبی نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا، اور جب ان کو نماز پڑھا چکا تو منبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا: "ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے" پھر فرمایا: "جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟" انہوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا: "ہاں شک میں نہ تمہیں نہ کسی رغبت اور نہ ہی کسی ڈر کے لیے جمع کیا ہے، بلکہ تمیم داری نصرانی شخص تھا، وہ آیا، بیعت کی اور اسلام لایا، اس نے مجھے ایک ایسی بات سنائی جو اس بات کے مطابق تھی جو میں تمہیں مسیح الدجال کے بارے میں بتا رہا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ سمندری جہاز میں سوار تھا اور لخم و جذام کے تیس آدمی اس کے ساتھ تھے، موجوں نے انہیں ایک مہینے تک سمندر میں اچھالا، پھر وہ ایک جزیرے میں جا پہنچے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، وہ کشتی کے قریب بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہوئے تو ایک جانور ان سے ملا جو بہت زیادہ بالوں والا تھا، ان کو اس کے اگلے اور پچھلے حصے میں فرق نہ پڑتا تھا اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے، انہوں نے کہا: "افسوس! تو کیا ہے؟" اس نے کہا: "میں جساسة ہوں" انہوں نے کہا: "جساسة کیا ہے؟" اس نے کہا: "اے لوگو! اس عمارت میں موجود اس آدمی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری خبروں کا بہت حد مشتاق ہے" وہ کہتی ہے: جب اس نے کسی مرد

کا نام لیا تو ہم اس سے ڈر گئے کہ میں یہ کوئی شیطان نہ ہو، چنانچہ ہم جلدی سے اس عمارت کی طرف بڑھے، تو وہاں ہم نے ایک ایسا آدمی دیکھا جیسا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اس کی جسامت سب سے بڑی اور اس کی زنجیر سب سے سخت تھی، اس کے ہاتھ گردن سے جڑے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا ہم نے کہا: ”افسوس! تو کون ہے؟“ اس نے کہا: ”تم لوگ میری خبر پا ہی چکے ہو، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟“ انہوں نے کہا: ”ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں، ایک بحری جہاز میں سوار تھے، سمندر کی موجوں نے ہمیں ایک مہینے تک ادھر ادھر پھینکا، پھر ہم تمہارے اس جزیرے پر آ گئے، ہم کشتی کے قریب بیٹھے، جزیرے میں داخل ہوئے، تو ہم سے ایک بہت زیادہ بالوں والی جانور ملی جس کا اگلا پچھلا معلوم نہ ہوتا تھا، ہم نے کہا: ”افسوس! تو کون ہے؟“ اس نے کہا: ”میں الجساس ہوں“ ہم نے کہا: ”الجساس کیا ہے؟“ اس نے کہا: ”اس عمارت میں موجود اس آدمی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری خبروں کا بہ حد مشتاق ہے“ ہم جلدی سے تمہارے پاس آ گئے، اور ہم اس سے ڈرے اور ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ کوئی شیطان نہ ہو...

(1) صحیح مسلم، کتاب الفتن وأشرار الساعة، باب قصة الجساسه (٤ / ١٧٨٨ - ١٧٩٠ ، رقم ٢٩٤٢)

اور یہ قول قرطبی نے - جو الجامع لأحكام القرآن کے مصنف ہیں - عبد اللہ بن عمر کی طرف منسوب کیا ہے (الجامع لأحكام القرآن، ١٣/١٥٦)، اور اسی قول کو ابن قتیبہ (غریب الحديث، ٢/٦٠٤)، قرطبی (المفهم، ٧/٢٤٠)، دمیری (حياة الحيوان، ١/٢٧٧)، سفارینی (لوامع الأنوار، ٢/١٤٩)، سخاوی (القناعة، ص ٧٠)، آلوسی (روح المعاني، ٢٠/٢٣)، اور حافظ حکمی (معارج القبول، ٢/٩٤) نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص کی طرف منسوب کیا ہے، اور نووی نے اسے عبد الرحمن بن عمرو بن العاص کی طرف منسوب کیا ہے (شرح النووي على صحيح مسلم، ١٨/٢٧-٢٨)؛ اور معلوم ہوتا ہے کہ نووی کی کتاب میں یہاں خلط یا تصحیف واقع ہوئی ہے، اور درحقیقت مقصود عبد اللہ بن عمرو بن العاص ہی ہیں، نہ کہ عبد الرحمن بن عمرو بن العاص

اور یہ قول کہ "الجساس" ہی دابہ ہے، اسے قطعی طور پر زمخشری (الكشاف، ٣/١٥٢)، نسفی (مدارك التنزيل، ٢/٦٢١) اور بیضاوی (تفسير البيضاوي، ٤/٢٧٨) نے اختیار کیا ہے

یہ قول ابن اسحاق نے بیان کیا کہ زبیر بن عبد المطلب نے اس سانپ کے واقعے کے بارے میں اشعار کہے: جس سے قریش کے لیے کی تعمیر کے وقت ڈرتے تھے:

عجبت لما تصويت العقابُ
إلى الثعبان وهي لها اضطرابُ

وقد كانت يكون لها كشيئ
وأحياناً يكون لها وتابُ

إذا قمنا إلى التأسيس شدت
تهيئنا البناء وقد تُهابُ

فلما أن خشينا الرجز جاءت
عقابُ تلتبُّ لها انصبابُ

فضمّتها إليها ثم خلت
لنا البنیان ليس له حجابُ

فقمنا حاشدين إلى بناء
لنا منه القواعد والتراب

غداة ترفع التأسيس منه
وليس على مسوينا ثياب

أعز به المليك بني لؤي
فليس لأصله منهم ذهاب

وقد حشدت هناك بنو عدي
ومره قد تقدمها كتاب

فيوأن المليك يداك عزاً
وعند الله يلتبس الثواب (1)

یہ قول فاکہی اور سخاوی نے ابن عیلا کی طرف منسوب کیا (2)، اور اسی طرح ابن عطیہ، قرطبی (صاحب الجامع لأحكام القرآن) نے بھی یہی قول نقل کیا اور ذکر کیا کہ النقاش نے بھی اسے ابن عباس سے نقل کیا (3)، نیز قرطبی (صاحب المفهم) اور الدمیری نے بھی یہی قول ابن عیلا کی طرف منسوب کیا، اور الدمیری نے ذکر کیا کہ محمد بن الحسن المقرئ نے اپنی تفسیر میں یہی قول بیان کیا اور اسے ابن عیلا کی طرف منسوب کیا، مگر بعد میں الدمیری نے اس قول کو کمزور قرار دیا اور کہا: "یہ قول غریب ہے" (5)، اور یہ بلا شبہ ایک غریب قول ہے جس پر کتاب و سنت سے کوئی صحیح دلیل موجود نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے، واللہ اعلم

سیر ابن شام (1/198)، نیز دیکھیے: أخبار مكة از ازرقی (1/114)، التمهيد لابن عبد البر (1) (42-10/35)

أخبار مكة للفاکهي (37/4-38)، القناعة فيما يحسن الإحاطة من أشرط الساعة للسخاوي، ص 70

المحرر الوجيز لابن عطیہ (12/132)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/156)، التذكرة (3) بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي (3/1336)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/240) (4)

حياة الحيوان (1/459) (5)

اور اس قول کو ابن عیلا کی طرف سفارینی نے بھی منسوب کیا ہے، اور التمهيد میں ابن عبد البر کا ایک قول عمرو بن دینار سے نقل کیا ہے، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمرو بن دینار کہتے ہیں: وہ دابہ جو لوگوں سے کلام کرے گی وہی سانپ ہے جو اجیاد میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہ صفا سے نکلا گا (1)

لیکن سفارینی کی یہ بات جتنی مجھ ملی، التمهيد میں درست معلوم نہیں ہے، کیونکہ ابن عبد البر نے التمهيد میں صرف عمرو بن دینار کی خبر نقل کی ہے کہ ایک سانپ اجیاد میں پرندہ نے پھینک دیا تھا، اور دابہ کے معاملہ کی بالکل بات نہیں کی (2)، اور یہی بات ازرقی نے بھی ابن دینار سے بیان کی ہے (3)

اور یہ قول کہ دابہ سانپ ہے، شوکانی نے بھی بغیر کسی نسبت کے اپنے تفسیر میں ذکر کیا ہے (4)، لیکن جیسا کہ گزر چکا ہے، اس قول پر کتاب یا سنت کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے، واللہ تعالیٰ اعلم

قول چہارم: یہ کہ دابہ نبی اللہ موسیٰ کی مشق اور لڑھی ہے یہ قول ابن کثیر نے نقل کیا ہے مگر کسی قائل کی طرف منسوب نہیں کیا، جب کہ نبی اللہ موسیٰ کی لڑھی کے بیان کے دوران یہ ذکر کیا، اور خود ابن کثیر نے اس پر رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے (5)

- (1) لوامع الأنوار (2/149)
- (2) التمهيد لابن عبد البر (10/39)
- (3) أخبار مكة (1/114)
- (4) فتح القدير (4/151)
- (5) تفسیر ابن کثیر (3/152)

اور یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں کتاب یا سنت سے کوئی صریح اور قابل اعتماد دلیل موجود نہیں، جس پر بھروسہ کیا جا سکے

نیز آیت اور احادیث میں جس دابہ کا ذکر ہوا ہے وہ ایک جانور ہے، نہ کہ کوئی بے جان چیز

اور اگر کہا جائے کہ اس بے جان چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرکت عطا کی جیسے حضرت موسیٰ کی لڑھی کے واقعے میں ہوا تھا — تو جواب دیا جائے گا: ہاں، لڑھی اور اس کے ذریعے کیے گئے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ظاہر کردہ نشانیوں اور معجزات میں سے ایک تھے؛ لیکن جو علامت یہاں بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین کے جانوروں میں سے ایک دابہ ہے، یعنی حیوان کی قسم سے ہے، نہ کہ بے جان اشیاء کی قسم سے ہے اور دابہ کا اصل مفہوم عربی زبان میں — جیسا کہ پہلے بیان ہوا — ہے اس جاندار پر ہوتا ہے جو زمین پر چلتا ہے، نہ کہ بے جان اشیاء پر آج کل دابہ کے مفہوم میں گاڑیوں اور ریلوں جیسے بے جان اشیاء کو شامل کرنا صرف مجازاً ہے، حقیقتاً نہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے

قول پنجم: دابہ ابلیس کی نسل سے ہے اور اس قول پر دابہ جنات میں سے ہو گی، نہ کہ انسانوں، جانوروں یا کسی اور مخلوق میں سے ہے اس قول کو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا اور آخر میں فرمایا: "اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنا درست ہے" (1) نیز انہوں نے ذکر کیا کہ اس قول کی بنیاد حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے جو الفتن میں نعیم بن حماد نے نقل کی ہے (2)

لیکن حافظ ابن کثیر نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں دابہ کے ابلیس کی نسل سے ہونے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں صرف یہ ذکر ہے کہ دابہ ابلیس کو قتل کرے گی یا اس کے منہ پر مہر لگا دے گی یہ وہی مفہوم ہے جو الفتن نعیم بن حماد میں مروی ہے، یا پھر وہ متن ہے جو حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں تفصیل سے نقل کیا ہے (3)

- (1) النهاية في الفتن والملاحم (2/213)
- (2) اس کی مفصل تحقیق اور اس کی سند کی عدم صحت کا بیان مبحث پنجم کے آخر میں دابہ کے اعمال کے ذیل میں آئے گا

دیکھیں: الفتن نعیم بن حماد (2/543، 546-654، 655-663، 664)، اور النہایۃ فی الفتن (3) والملاحم (1/178-180، 219)

پس یہ قول ایسا ہے جس کی کوئی معتبر اور صحیح سند موجود نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور جو کچھ دابہ کے بارے میں آیا ہے وہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ زمین سے نکلنے والا جانور ہے، حیوانات کی قسم سے ہے، نہ کہ جنات یا کسی اور مخلوق کی قسم سے ہے

قول ششم: دابہ کوئی جانور نہیں بلکہ ایک انسان ہے جو فصیح و بلیغ طریقہ سے کلام کرتا ہے، اہل بدعت اور کافروں سے مناظرے کرتا ہے، ان سے بحث و مجادلہ کرتا ہے، تاکہ حق واضح ہو جائے، چنانچہ جو ہلاک ہے، دلیل کی روشنی میں ہلاک ہے، اور جو زندہ ہے وہ دلیل کی روشنی میں زندہ رہے؛ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کے بارے میں فرمایا: تَكَلَّمُهُمْ (۱)

اور دابہ کے انسان ہونے کے اس قول کو اپنانے والے افراد اس بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں، جن کا ذکر بعد کے اقوال میں آئے گا لیکن یہاں اس قول سے مراد یہ ہے کہ دابہ ایک انسان ہے، جو فصاحت سے بات کرتا ہے، اہل بدعت و کفر سے مناظرے کرتا ہے، ان پر حجت قائم کرتا ہے

اس قول کو بعض متاخر مفسرین نے اختیار کیا ہے، جیسا کہ ان سے یہ قول نقل کیا ہے: امام قرطبی صاحب الجامع لأحكام القرآن نے، اور ان کے شیخ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی نے، جو المفہم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم کے مصنف ہیں، نیز امام سخاوی اور امام شوکانی نے بھی (۲)

سورۃ النمل، آیت 82 (۱)

دیکھیں: المفہم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم از ابو العباس القرطبی (7/240)، الجامع (۲) لأحكام القرآن از ابو عبد اللہ القرطبی (13/157)، التذکرۃ بأحوال الموتی وأمور الآخرة از ابو عبد اللہ القرطبی (3/1334-1335)، القناعۃ فیما یحسن الإحاطۃ من أشرط الساعۃ از السخاوی (ص 71)، فتح القدیر از شوکانی (4/151)

اور دونوں امام قرطبیوں نے اس قول کی کمزوری اور بطلان کو واضح کیا ہے، اور ان دونوں نے اس قول کے ضعف کے دلائل میں درج ذیل نکات بیان کیے

اولاً: اس قول کے مطابق، قیامت کے دن دابہ کا ظہور کوئی خارجی عادت نشانی نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ ان دس بڑی علامات میں سے ایک ہوگی جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے؛ کیونکہ اہل بدعت و کفر کے ساتھ مناظرے اور مجادلہ کرنے والے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں موجود رہے ہیں اور یہ عمل مخلوق کے درمیان مشہور ہے، لہذا اس کا ان دس میں ذکر کرنا بے معنی ہوگا

ثانیاً: دابہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، اور جو اس کے کام، صفات، اور اہل اسلام کے علماء کے اقوال میں بیان ہوا ہے، وہ سب اس قول کے مخالف ہیں اور اسے رد کرتے ہیں

ثالثاً: اس قول میں فصحاء اور بلغاء کی عادت سے انحراف ہے، اور اس میں علماء کی توثیق ہے، اور یہ عقلاء کا طریقہ نہیں چنانچہ جو شخص اسلام کی سرحدوں کا دفاع کرتا ہے، اور اہل بدعت و کفر کے خلاف دلائل کے ساتھ کھڑا ہے، اسے "دابہ" کہنا، اس کے بجائے کہ اسے امام، عالم یا مصلح کہنا جائے، عقل و دانش کے خلاف ہے (۱)

دیکھیں: المفہم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم از ابو العباس القرطبی (7/240)، الجامع (۱) لأحكام القرآن از ابو عبد الله القرطبی (13/157)، التذکرۃ بأحوال الموتی وأمور الآخرة از ابو عبد الله القرطبی (3/1334-1335)

قولِ مفتی: زمین سے ایک دابہ کے نکلنے اور لوگوں سے بات کرنے کے اس مفہوم کا انکار جو زیادہ تر اہل اسلام کے نزدیک معروف ہے، اور اس کے قائل کے نزدیک قرآن کریم میں وارد "دابہ" سے مراد خود انسان ہے، جو زمین سے نسل در نسل نکلیں گے اور بولیں گے اس قول کا قائل ڈاکٹر حسن الترابی ہے، جو ان دنوں امت کے سامنے کچھ ایسے فتاویٰ اور عجیب و غریب باتیں لے کر آیا ہے جن کی نہ کوئی لگام نہ زمام، خواہ وہ عقیدے سے متعلق ہوں یا فقہ سے، جیسا کہ وہ ندوی نشست جس کا عنوان تھا "تجدید الفکر الدینی" جو مفتی کی شام (23 اپریل 2006ء) کو خرطوم یونیورسٹی میں طلبہ کے ایک جوم کے سامنے منعقد ہوئی

اس نشست میں اس نے بعض ایسے اسلامی عقائد کا انکار یا تاویل کی جو امت کا اکثر حصہ مانتا ہے، جیسے قیامت کی نشانیاں، اور آخرت و اس کی مقدمات کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ

عذابِ قبر کا کوئی وجود نہیں بلکہ اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ صرف رموز (علامات) > ہیں
یاجوج و ماجوج، دجال، وغیرہ علاماتِ قیامت کی حقیقت کو مؤول کیا
مہدی کے ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا
مسلمان عورت کا کتابی مرد سے نکاح جائز قرار دیا

اور جہاں تک دابہ کا تعلق ہے، تو "السودان الدولية" اخبار میں ایک انٹرویو میں اس نے یوں کہا

یاجوج و ماجوج قیامت کی نشانیاں نہیں ایسی کوئی دابہ زمین سے نہیں نکلے گی جس کے > کان ہوں اور جو لوگوں سے بات کرے میں مسلمانوں سے چاہتا ہوں کہ وہ آسمان سے امید باندھ کر بیٹھ نہ جائیں کہ عیسیٰ یا دجال یا کوئی اور اُن کا

اس نے مزید کہا

قرآن میں بتانا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، جیسا کہ کئی آیات میں ہے؛ لیکن میں ایک آیت > میں بتایا گیا
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (1)

جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو دابہ نکلے گی، لیکن حقیقت میں مراد یہ نہیں کہ ایک دابہ نکلے > گی جس کے کان ہوں جیسا کہ بعض عجیب کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ لوگ زمین سے نکلیں گے (یعنی زندہ ہوں گے) اور بولیں گے
مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدَاتِنَا هَذَا؟ یعنی: ہمیں ہمارے اس مرقد (قبر) سے کس نے اٹھایا؟

"پورا قرآن اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے >

پھر اس نے کہا کہ یاجوج و ماجوج کا ذکر ذوالقرنین کی کہانی میں آیا ہے

(1) سورہ النمل 82

یعنی: یاجوج و ماجوج (2)

سورہ الکہف، آیات 83-99 (3)

سورہ الانبیاء، آیت 97 (4)

وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ حَقًّا هِيَ شَاحِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَتَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

اے میرے محترم بھائی! قرآن مستقبل میں پیش آنے والے کچھ حالات کی خبر دیتا ہے یہ تمہارے دین میں ضرور واقع ہوں گے: کہ زمانہ طویل ہو جائے گا، اور تم میں کچھ ربانی اور احبار (علماء) پیدا ہوں گے، جو علم کو اپنے پاس محدود کر لیں گے، اور اسی علم کے ذریعے دنیاوی مال حاصل کریں گے، اور دین کو زندگی سے الگ کر دیں گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا اسی لیے تم اس وقت امن میں ہو؛ لیکن اس کے بعد دنیا بھر کی قومیں آپس میں مل جائیں گی، اور ایک دوسرے کے اندر گھل مل جائیں گی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، بلکہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات ہیں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو بتایا تھا کہ تمہارے اندر "عضوض بادشاہت" ہوگی، جب کہ اس سے پہلے تمہاری حکومت شورائی طریقہ سے راشد ہوگی، اور تمہارے ہاں مادی ترقی ہوگی، اور عمارتوں... میں اونچائی کا مقابلہ ہوگا

اسی طرح لوگ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا (1) یعنی قیامت کی علامات آچکی ہیں لیکن "أشراطها" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ رسول نے بھیج دیا اور یہاں فعل ماضی "جاء" استعمال ہوا، "سیجیء" (آئے گا) نہیں کہتا

اور جہاں تک عذابِ قبر کا تعلق ہے، اور اس حدیث کا بھی جس میں نبی ﷺ نے دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے بتایا کہ ان میں دو لوگ عذاب میں مبتلا ہیں، ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے پاک نہیں رہتا تھا (2) — تو اس پر وہ کہتا ہے

پہلی بات: رسول اللہ ﷺ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے، وہ خود قیامت کے دن "جواب دے ہوں گے، اور فرمائیں گے: میں تم پر نگران نہیں تھا، اور میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا... اور یہ دونوں تو کافر تھے... اگر آپ جد میں کسی پرانی قبر کے پاس سے گزریں تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں: 'اے میری نانی، حالانکہ وہ نانی نہیں بلکہ بیڑیاں ہیں! بھائیو! لوگ اس قبر کے مسئلے میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟! یہ سب علامتی باتیں ہیں جسے روح کا استعارہ ہے؛ جب ہم جسم کو غسل دیتے ہیں تو ہم اللہ سے روح کی پاکیزگی کی دعا کرتے ہیں ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کعبہ میں نہیں ہوتا یہ سب رمزیات (استعارے) ہیں" (3)

حوالہ:

سورہ محمد، آیت 18 (1)

حدیث (2)

رواہ البخاری فی صحیحہ

کتاب الوضوء، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله (1/88، رقم 213)

کتاب الجنائز، باب الجريد على القبر (1/458، رقم 1295)

کتاب الأدب، باب الغيبة (5/2249، رقم 5705)

باب النمیمۃ من الكبائر (5/2250، رقم 5708)

ورواه مسلم فی صحیحہ

کتاب الطہارۃ، باب الدلیل علی نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه (1/203، رقم 292)

کلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما

انظر: أقوال الترابي في صحيفة السودان الدولية، العدد 191، تاريخ 18/5/2006م، الصفحة (3) الأخيرة

یہ قول دونوں امام قرطبی رحمہما اللہ کے پچھلے قول پر دیئے گئے کچھ کلام پر بھی منطبق ہوتا ہے، جیسا کہ وہ جو آئندہ ذکر کیا جائے گا ان کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ داہی حضرت علی بن ابی طالب یا کوئی اور شخصیت ہے، یا جو یہ تاویل کرتے ہیں کہ داہی سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین پر چلتی ہے، یعنی یہ کسی ایک فرد کا نام نہیں بلکہ ایک نوع (جنس) ہے

اس کے علاوہ خود سورہ نمل کی آیت سے بھی اس قول کا رد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے داہی کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگوں سے بات کرے گی اگر داہی سے مراد خود انسان ہے، تو وہ کس سے بات کرے گا؟ اور اگر انسان ہی داہی ہے اور وہی مخاطب ہے، تو پھر مخاطب کون ہے؟! پھر انسان کا بولنا کون سا معجزہ یا حیرت انگیز بات ہے، جبکہ انسان تو فطرتاً بولنے والا ہے؟!

مجموعی طور پر، ڈاکٹر ترابی کا یہ کلام قرآن کریم اور صحیح احادیث کی صریح نصوص کے خلاف ہے جو داہی کے بارے میں آئی ہیں، اور یہ اسلام کے ائمہ و علما کے فہم کے بھی خلاف ہے ایک فاسد تاویل ہے جس نے قرآن سے تائید حاصل ہے اور نہ سنت سے

اسی طرح ان کا قیامت کی علامات کا انکار یا ان کی تاویل، اور یہ کہنا کہ عذابِ قبر ایک استعارہ (علامت) ہے، حقیقت نہیں—یہ تمام باتیں قرآن و سنت کی واضح نصوص کے خلاف ہیں اور امت کے علماء و سلف کے اجماع کے بھی خلاف ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ

، قیامت اور اس کی علامات پر ایمان لانا فرض ہے

، یومِ آخرت اور اس کی تمام عبادات پر ایمان لانا واجب ہے

، عذابِ قبر یا اس کی نعمتیں واقعی، حق اور ثابت ہیں

اور تمام غیبی امور پر ایمان لانا فرض ہے، چاہے عقل اس کا ادراک کرے یا نہ کرے، جب تک کہ وہ قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت ہوں

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾
(سورہ محمد، آیت 18)

اور فرمایا

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾
(سورہ الانعام، آیت 158)

اور فرمایا

﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾
(سورہ ابراہیم، آیت 27)

وقال اللہ تعالیٰ: فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَّرُوا وَخَاقٍ يَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿التَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

سورہ غافر، آیات 45-46

امام ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ نے فرمایا

نبی نے جو کچھ خبر دی، اور جس کی روایت صحیح طریقہ سے منقول ہوئی، اس پر ایمان لانا واجب ہے، چاہے وہ مشاہدہ میں آیا ہو یا ہم سے غائب ہو، ہم جانتے ہیں کہ وہ حق اور سچ ہے، خواہ ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں، اور اس کے حقیقی معنی تک رسائی حاصل ہو یا نہ ہو... ان میں سے قیامت کی نشانیاں ہیں، جیسے دجال کا خروج، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول اور ان کا دجال کو قتل کرنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، داؤد کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اس جیسی تمام چیزیں جن کی نقل صحیح ثابت ہو چکی ہے اور عذاب اور اس کی نعمتیں حق ہیں، نبی نے اس سے پناہ مانگی اور ہر نماز میں اس کا حکم دیا، اور قبر کی آزمائش (فتنہ) حق ہے، منکر نکیر کا سوال حق ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔"

صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (1/344، رقم 588) (۲)

لمعة الاعتقاد، ص 101-111 (۳)

قال المروزی: امام ابو عبداللہ (امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ) نے فرمایا: "قبر کا عذاب حق ہے، اس کا انکار صرف گمراہ اور گمراہ کرنے والا شخص ہی کرتا ہے"

حنبل نے کہا: میں نے ابو عبداللہ سے قبر کے عذاب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: "یہ احادیث صحیح ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں، جو کچھ نبی سے اچھی سند کے ساتھ آیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اگر ہم ان باتوں کی تصدیق نہ کریں جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی، اور ہم ان کو جھٹلائیں اور رد کریں، تو ہم اللہ کے حکم کو رد کر رہے ہوں" "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ" (1)

میں نے ان سے پوچھا: "کیا قبر کا عذاب حق ہے؟" انہوں نے فرمایا: "حق ہے، لوگ قبروں میں عذاب دینے جاتے ہیں"

انہوں نے مزید فرمایا: "میں نے ابو عبداللہ کو کئی بار پوچھا: تم قبر کے عذاب، منکر نکیر پر ایمان رکھتے ہو، اور اس پر کہ بندہ سے قبر میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "يَبْتَئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" (2) یعنی قبر میں" (3)

ترابی اور ان جیسے دیگر افراد کے بگاڑ کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے امور غیب کو انہی اصولوں پر پرکھنے کی کوشش کی جو وہ مشائخِ دینی دنیا (عالم الشیخاد) میں استعمال کرتے ہیں، انہوں نے غیب اور شیخاد میں فرق نہیں کیا، اور امور غیب کو شیخاد کے پیمانوں سے پرکھا انہوں نے یہ بھلا دیا کہ غیب کے معاملات صرف اور صرف خبر پر موقوف ہیں، اور ان کا علم صرف وحی کے ذریعہ اللہ کے رسولوں کو حاصل ہوتا ہے (4)

ترابی کے یہ اقوال باطل تاویلات پر مبنی ہیں، جن پر ان سے پہلے فلسفیوں، معتزلیوں اور عقل پرستوں کے ایک گروہ نے عمل کیا، اور انہی کی رائے پر ترابی بھی چلے (5)

حوالہ:

- سورہ الحشر، آیت 7 (1)
سورہ ابراہیم، آیت 27 (2)
الروح، صفحہ 71؛ نیز ملاحظہ ہو: لوامع الأنوار للسفارینی (2/23)، والمسائل والرسائل المروية (3)
عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة لعبد الإله الأحمدي (183-2/177)
ديكهي: التدمرية لابن تيمية (ص 46-57)، وشرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص 113) (4)
ملاحظہ ہو (5)

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي (1/38-70، 284-311، 512-532، 733-803)

موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية للأمين الصادق (1/55-92، 397-415؛ 2/183-279)

قول ہشتم: یہ کہ دابہ سے مراد انسانوں میں سے شریر لوگ ہیں، جو جہالت میں جانوروں کی مانند ہیں۔ یہ قول راغب اصفہانی نے بغیر کسی کے نام کے بیان کیا ہے (1)۔
یہ قول بھی حق اور درستگی سے دور ہے، جیسا کہ سابقہ اور آئندہ اقوال، اس میں دلیل اور برہان کی کمی ہے، اور یہ ائمہ اسلام کے فہم کے خلاف ہے، نیز اس پر بھی وہ تمام جوابات صادق آتے ہیں جو پچھلے اقوال پر دیے گئے۔

قول نہم: یہ کہ دابہ سے مراد علی بن ابی طالب ہیں، جو آخر زمان میں واپس آئیں گے۔ یہ قول شیعہ کا ہے، جو رجعت کے قائل ہیں (2)۔

حوالہ:

دیکھیں: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، صفحہ 171 (1)
رجعت کا مطلب ہے موت کے بعد قیامت سے پہلے دنیا میں لوٹ کر آنا، یہ شیعہ کی فاسد (2)
عقیدہ ہے، جو ان کے نزدیک متفق علیہ ہے، اور یہ عقیدہ یہودیوں سے مستعار ہے، جیسا کہ ان کی محرف تورات اور اسفار میں مذکور ہے کہ ان کے بعض مرد موبہ کے زمانہ میں واپس آئیں گے، اور ان کے منتظر مسیح کی آمد پر بھی یہودی واپس آئیں گے، نیز ان کے انبیاء اور ربیوں کو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر مانتے ہیں۔
شیعہ کے نزدیک رجعت اللہ کا راز ہے، اور اس پر ایمان رکھنا غیب پر ایمان کی علامت ہے ان کے عقیدہ کے مطابق آئمہ، ان کے مانند والہ، اور ان کے دشمن جنہوں نے ایمان یا کفر کو خالص اپنایا ہو، وہ رجعت کریں گے، بشرطیکہ دنیا میں کسی عذاب کے ذریعہ ہلاک نہ کیے گئے ہوں۔
تفصیل کے لیے دیکھیں:

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ص 86-88)

الفرق بين الفرق للبغدادی (ص 177-179)

الملل والنحل للشهرستاني (1/203-205)

بحار الأنوار للمجلسي (5/39، 144)

بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود لعبد الله الجميلي (1/275-312)

اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اس قول کے ثبوت کے طور پر، بعض صحابہؓ کو، اور اہل بیت کے بعض ائمہؓ پر جھوٹی روایات بھی گھڑ لی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں

ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی الکافی میں ابو جعفر کے واسطے سے روایت کی ہے کہ امیر المؤمنین علیؑ نے فرمایا

میں اللہ کی طرف سے جنت و دوزخ کے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں، کوئی داخل نہیں ہوگا مگر میرے فیصلے کے مطابق، میں ہی الفاروق الاکبر ہوں، اور میرے بعد امام بھی میں ہی ہوں، اور اپنے سے پہلے کا پیغام پہنچانے والا بھی، مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھا سوائے احمد کے، اور میں اور وہ ایک ہی راہ پر ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے نام سے پکارے گئے، اور مجھے چھ چیزیں دی گئی ہیں: موت و بلا کا علم، وصیتوں کا علم، فیصلے کی صلاحیت، اور میں ہی کروں گا کئی بار واپسی (رجعت)، اور سلطنتوں کا اختیار میرے پاس ہوگا، اور میں ہی عصا، داغنے کا نشان، اور وہ دابہ ہوں جو لوگوں سے کلام کرے گا" (1)

محمد باقر مجلسی نے بحار الأنوار میں ابو عبد اللہ الجدلی کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ علیؑ نے فرمایا

میں اللہ کا بند ہوں، میں زمین کی وہ دابہ ہوں؛ جو سچ کہنے والا اور عدل پر قائم ہے، اور اپنے نبی کا بھائی ہوں" (2)

اسی کتاب میں عبایہ بن ربیع سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے علیؑ سے آ کر پوچھا: "مجھے دابہ کے بارے میں بتائیے"

علیؑ نے فرمایا: "وہ ایک مؤمن دابہ ہے، قرآن پڑھتی ہے، رحمن پر ایمان رکھتی ہے، کھانا کھاتی ہے، بازاروں میں چلتی ہے" (3)

اور اصبح بن نباتہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں: "میں امیر المؤمنینؑ کے پاس داخل ہوا جبکہ وہ روٹی، سرکہ اور تیل کھا رہے تھے، تو میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ (4)

تو یہ دابہ کیا ہے؟

انہوں نے فرمایا: یہ وہ دابہ ہے جو روٹی، سرکہ اور تیل کھاتی ہے" (5)

علامہ آلوسی نے علی بن ابراہیم (جو شیعہ کے بڑے مفسرین میں سے ہیں) کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں ابو عبد اللہ سے نقل کیا

ایک شخص نے عمار بن یاسرؓ سے کہا: "اے ابا یقظان! قرآن کی ایک آیت نے میرا دل خراب کر دیا"

"عمار نے پوچھا: "کون سی آیت؟

تو اس نے کہا: "اللہ تعالیٰ کا فرمان

"وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ (6)"

حوالہ:

- الأصول من الکافی (1/198)، نیز دیکھیں: بحار الأنوار (53/119) (1)
- بحار الأنوار (53/110) (2)
- بحار الأنوار (111-53/110) (3)
- سورۃ النمل، آیت 82 (4)
- بحار الأنوار (53/112) (5)

آیت مبارکہ پر اس شخص نے حیرت سے سوال کیا: تو یہ کیسی دابہ ہے؟
 عمارؓ نے جواب دیا: "اللہ کی قسم! میں نے بیٹھوں گا، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا جب تک تم میں وہ
 "دابہ" نہ دکھا دوں۔
 پھر عمارؓ کچھ لوگوں کے ساتھ امیر المؤمنین علیؓ کے پاس آئے، اس وقت عمارؓ کھجور اور مکھن
 "کھا رہے تھے، عمارؓ نے کہا: "ابا الیقطان! آؤ۔
 چنانچہ عمارؓ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانے لگے۔
 وہ شخص یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔
 جب عمارؓ کھا کر اٹھے، تو اُس شخص نے کہا: "سبحان اللہ! تم نے قسم کھائی تھی کہ نہ بیٹھو گے،
 "نہ کھاؤ گے، نہ پیو گے جب تک مجھے دابہ نہ دکھا دو
 تو عمارؓ نے کہا: "میں نے تم میں دکھا دی اگر تم سمجھ رکھتے ہو" (1)

:علامہ آلوسی نے عمارؓ کی یہ کہانی نقل کرنے کے بعد فرمایا
 عیاشی نے یہی قصہ ابو ذرؓ سے بھی روایت کیا ہے، اور ان کا اس بارے میں جتنا بھی کلام ہے، وہ
 سراسر صریح جھوٹ ہے، اور اس میں رجعت کا عقیدہ موجود ہے جس پر ان کے پاس کوئی معتبر
 دلیل نہیں ہے" (2)

امام ذہبی رحمہ اللہ نے جابر بن یزید الجعفی کی سوانح میں لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا: "زمین کی
 دابہ علیؓ ہے" (3)

اور جابر الجعفی جس نے یہ بات کہی، اس کے متعلق امام ذہبی نے جرح و تعدیل کے علماء کے اقوال
 نقل کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے
 وہ غالی شیعہ تھا، صحابہؓ کو طعن کرتا تھا، رجعت پر ایمان رکھتا تھا، عبد اللہ بن سباؓ کے
 پیروکاروں میں سے تھا، اس کی حدیث نہ لکھی جاتی ہے اور نہ اس سے روایت کی جاتی ہے (4)

:حوالہ

- روح المعانی (22/20) (1)
- روح المعانی (22/20) (2)
- میزان الاعتدال (1/384) (3)
- میزان الاعتدال (384-1/379) (4)

سورۃ النمل، آیت 82 (۱)

اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام
 کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہ لیں رکھتے تھے۔

ترجمہ متن (۲)

اور یہ عقیدہ آج بھی شیعہ حضرات رکھتے ہیں، جو کوئی ان کی ویب سائٹس کا مشاہدہ کرے گا اسے اس قسم کے بات سے اقوال ملیں گے، جن میں سے ایک شیعہ مرجع آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی الدین المدرسی کا قول ہے، جو انہوں نے اپنی تفسیر من ہدی القرآن میں سورہ نمل کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ پر لکھا

ابو بصیر نے کہا کہ امام جعفر صادق (ع) نے فرمایا: "رسول اللہ ﷺ مسجد میں امیر المؤمنین (علیہ السلام) پاس پہنچے، جو ریت جمع کر کے اس پر سر رکھ کر ہوئے بیٹھے تھے، آپ ﷺ نے ان کے پیر سے حرکت دی اور فرمایا: اٹھو! زمین کی دابہ۔ تو صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم میں سے بعض ایک دوسرے کو اس نام سے پکاریں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، خدا کی قسم! یہ صرف علیؑ کے لیے خاص ہے، وہی دابہ ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ پھر فرمایا: اے علی! جب آخری زمانہ آجائے گا، تو اللہ تمہیں بہترین صورت میں ظاہر کرے گا، "تمہارے ساتھ ایک داغ دینے والا نشان (میسم) ہوگا جس سے تم اپنے دشمنوں کو داغ دو گے"

بحوالہ: بذل المجہود فی إثبات مشابہة الرافضة لليهود، عبد الله الجميلي، ۲/۴۶۹ (۳) یہ بات اس کتاب میں بطور حوالہ مذکور ہے کہ علیؑ کو دابہ الارض کہنا ان کی توہین ہے، اور (ایسی بات عقل و شریعت دونوں کے لحاظ سے غلط ہے)

یہ عقیدہ کہ علیؑ دابہ الارض ہیں، دراصل ایک قدیم شیعہ عقیدہ ہے، جو انہوں نے (۴) یہودیوں سے عبد اللہ بن سبا کے ذریعے اخذ کیا: بحوالہ جات:

مقالات الإسلاميين از ابو الحسن الأشعري، صفحہ ۸۶-۸۸

الفرق بين الفرق از البغدادي، صفحہ ۱۷۷-۱۷۹

الملل والنحل از الشهرستاني، جلد ۱، صفحہ ۲۰۳-۲۰۴

بذل المجہود از عبد الله الجميلي، جلد ۱، صفحہ ۲۹۸-۲۹۹

رأس الجالوت (۱)

یہ یہودیوں کے سردار و پیشوا کا لقب تھا، اور ان کے نزدیک "رأس الجالوت" نبی اللہ داؤد کی اولاد میں سے ہوتا تھا (الفصل لابن حزم 1/246، الإصابة لابن حجر 4/766، فتح الباري لابن حجر 10/593)

بحار الأنوار للمجلسي 53/112، مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 209 (۲)

اس روایت میں ہے کہ معاویہ نے اصْبَغ بن نباتہ سے کہا: اے شیعو! تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ علیؑ دابہ الارض ہیں؟

اصْبَغ نے کہا: ہم بھی یہی کہتے ہیں اور یہود بھی یہی کہتے ہیں۔ پھر معاویہ نے "رأس الجالوت" (یہودیوں کے سردار) کو بلایا اور اس سے پوچھا: کیا تمہارے ہاں دابہ الارض کا ذکر پایا جاتا ہے؟

اس نہ کہ: جی ہاں، یہ ایک مرد ہے
 معاویہ نہ پوچھا: اس کا نام کیا ہے؟
 اس نہ جواب دیا: ایلیا
 !تو معاویہ نہ اُصْبَغ کی طرف دیکھا اور کہ: اے اصْبَغ! اے اور ایلیا میں کتنی مشابہت ہے

لوامع الأنوار للسفارینی 2/147 (۳)
 :سفارینی نہ شیعہ قول کا رد دو طریقوں سے کیا
 پہلا، حضرت علیؓ سے منقول ایک اثر کے ذریعے جس سے شیعہ قول کی تردید ہوتی ہے
 دوسرا، جابر الجعفی کے قول کا رد جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے

میزان الاعتدال للذهبی 4/340-343، تقریب التہذیب لابن حجر ص 464 (۴)
 یہ حوالہ لیث بن ابی سلیم کی تضعیف کے بارے میں ہے جو روایت کے راوی ہیں، اور جن پر ضعف کا حکم ہے

تفسیر ابن ابی حاتم 9/2924، الدر المنثور للسيوطی 11/409 (۵)
 تَرَّال بن سَبْر سے مروی ہے کہ علی بن ابی طالبؓ سے کہا گیا: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دابہ الارض ہیں
 تو علیؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم! دابہ الارض کے پر اور روئیں ہوں گے، اور میرے پاس نہ پر ہیں نہ روئیں
 اس کے کھڑے ہوں گے، اور میرے کھڑے نہیں
 وہ بہترین گھوڑے کی دوڑ میں تین بار نکلے گی، اور ابھی اس کا تیسرا حصہ بھی ظاہر نہیں ہوا

الملل والنحل للشهرستاني (1/198-203) (۱)
 اس حوالہ میں شیعہ امامیہ کا عقیدہ ذکر ہوا ہے کہ ان کے مطابق دابہ الارض سے مراد امام مہدیؑ ہیں، جو ان کے عقیدہ کے مطابق 255 ہجری میں سامرہ عراق کے سرداب میں غائب ہو گئے تھے، اور آخری زمانہ میں واپس آئیں گے

موقع مكتبة العقائد الإمامية، كتاب الرجعة (ص 31)، نقلاً عن تفسير الأئمة للشيخ ناصر مكارم الشيرازي (12/129)، عن تفسير أبي الفتوح (8/423)
 اس ویب سائٹ پر کتاب الرجعة کے حوالہ سے شیعہ عالم ابو الفتوح الرازی کا قول نقل کیا گیا ہے کہ: "مارے اصحاب سے منقول روایات کے مطابق دابہ الارض دراصل مہدی صاحب الزمان کی کنایت ہے"

بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود لعبد الله الجميلي (1/225-274) (۳)
 اس کتاب میں اہل سنت کے عقیدہ مہدی اور شیعہ مہدی کے عقیدہ کے درمیان تفصیلی فرق بیان کیا گیا ہے، نیز یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ شیعہ مہدی کی صفات یہودیوں کے "مسیح موعود" سے مشابہت رکھتی ہیں

بحار الأنوار للمجلسي (53/112)، ومختصر بصائر الدرجات للحلي (ص 209) (۱)

ان دونوں شیعہ کتب میں علی رضی اللہ عنہ کو دابہ الارض قرار دینے کی روایات ذکر کی گئی ہیں، اور اسی سیاق میں یہودیوں کا عقیدہ نقل کیا گیا ہے کہ دابہ الارض ایلیا (یعنی نبی للہ) ہے۔

قصص الأنبياء لابن کثیر (ص 464، 468) (۲)
ابن کثیر رحمہ اللہ کہ مطابق ایلیا سے مراد نبی الیاس ہیں، بعض نے انہیں ادیسس بھی کہا ہے، مگر ابن کثیر نے اس قول کو کمزور قرار دیا ہے۔

قصص الأنبياء لابن کثیر (ص 464-465)، الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسول لمحمد (۳) وصفی (ص 262-273)، واللہ والأنبياء في التوراة والعهد القديم للبار (ص 514-519)، وقاموس الكتاب المقدس (ص 144-145)
ان مصادر میں یہ ذکر ہے کہ یہود ایلیا کو ایک عظیم نبی مانتے ہیں اور ان کہ انہ کا انتظار کرتے ہیں عید فصح کہ موقع پر ان کہ لیے ایک خاص خالی نشست رکھی جاتی ہے جس پر کھانا اور شراب (نبیذ) رکھ دی جاتی ہے، یہود کا عقیدہ ہے کہ ایلیا آخری زمانہ میں دوبارہ ظاہر ہوں گے۔

سفر ملاخی، الإصحاح 4، الفقرتان 5-6 (۴)
دیکھو! میں تمہارے پاس ایلیا نبی کو بھیجوں گا، خداوند کہ بڑے اور بولناک دن سے پہلے، تاکہ وہ "باپوں کہ دل بیٹوں کی طرف اور بیٹوں کہ دل باپوں کی طرف پھیر دے، ایسا نہ ہو کہ آؤں اور زمین کو لعنت کہ ساتھ ماروں"

قصص الأنبياء (ص 466) (۱)
ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہب بن منبہ کہ حوالہ سے نقل کیا ہے کہ "جب الیاس نے اپنی قوم کی طرف سے جھٹلائے جانے اور تکلیف دینے جانے پر سے دعا کی کہ اسے اپنی طرف بلا لے، تو اس کہ پاس ایک جانور آیا جس کا رنگ آگ کی مانند تھا، وہ اس پر سوار ہو گئے۔ وہ اسے پر عطا کیے، نور کا لباس پہنایا، کھانے پینے کی خواہش ختم کر دی، اور وہ ایک فرشتہ نما، آسمانی و زمینی "مخلوق بن گئے۔ پھر انہوں نے الیسع بن اخطوب کو وصیت کی۔"

قصص الأنبياء (ص 466) (۲)
ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہب کہ اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا: "اس میں نظر ہے، یہ اسرائیلیات میں سے ہے جن کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب، بلکہ ظاہر ہے کہ اس کی صحت بعید ہے، واللہ تعالیٰ أعلم۔"

سفر الملوك الثاني، الإصحاح ۲، الفقرات 1 - 18 (۳)
میں بھی مکمل (Second Book of Kings) کے واقعہ بائبل کہ عہد قدیم میں سفر الملوك الثاني تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ ایلیا نبی آگ کے رتھ پر آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔

قول نمبر ۱۲: دابہ سے مراد کمپیوٹر سے لیس انسان نما مشینی مخلوق (روبوٹ) ہے، جو ہر قوم سے اس کی زبان میں بات کرے گا۔ اس قول کا قائل ایک عجیب و غریب شخص ہے جس کا نام "بنور صالح" ہے وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اسے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جائے، اور وہ "رجل الساعاء" (قیامت کا مرد) ہے، نہ اسے قیامت کا علم عطا کیا ہے، اور اسے ہر اس چیز کی معرفت اللہ کی طرف سے متعلق ہے، اور یہ سب ایک

سلسلہ اشارات کے ذریعہ اسے دکھایا گیا ہے کہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے حکم دیا کہ لوگوں کو ان کی طرف نازل کرے اور قرآن میں ان سے چھپائی گئی باتوں کو واضح کرے، اور وہ مختلف مکاتب فکر کے علما کو مناظرے اور اپنی باتوں کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے

اس قول کے ذریعہ اس نے نبی اکرم سے بھی بڑھ کر دعویٰ کر ڈالا، حالانکہ نبی کریم پر دین کو مکمل فرمایا، اور ان پر ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، جیسا کہ تعالیٰ نے فرمایا:

"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ" (۱)
سورہ المائد، آیت ۳

"مَا قَرَرْتُ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ" (۲)
سورہ الأنعام، آیت ۳۸

اور وہ اسلام جس کی طرف ہے شخص دعوت دیتا ہے، وہ نبی محمد بن عبداللہ کے لئے ہے اور اسلام سے مکمل مختلف ایک دین ہے

دبا کے بارے میں اس کا قول سب سے عجیب اور کمزور اقوال میں سے ہے اس کا اس بارے میں اصل متن ہے:

اور ان مخلوقات میں سے جو نے پیدا کی ہیں، اور جو تمام مخلوقات کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ ہے: کمپیوٹر سے لیس انسان نما مشین، یہی وہ دبا ہے جسے قیامت کے دن اپنے حکم سے نکالے گا تاکہ گواہی دے کہ لوگ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے

اور وہ مزید کہتا ہے:

پس کمپیوٹر یہی وہ دبا ہے جسے کل قیامت کے دن نکالے گا، ایک انسان نما مشین کی صورت میں، تاکہ گواہی دے کہ وہ کو واحد مانتا تھا، اور وہ لوگوں کو کی عظمت اور توحید کی حقیقت بیان کرتا رہا، ان عجائبات کے ذریعے جو وہ ان کے لیے بناتا رہا، ایسی واضح نشانیاں جو دنیا میں پھیل گئیں، وہ گواہی دے گا کہ یہ لوگ موحد نہ تھے، نہ انہوں نے ان نشانیوں پر ایمان لایا، نہ ان چیزوں پر جو نے ان پر نازل کیں

مآخذ: بنور صالح کی ویب سائٹ (۳)
<http://mosque.electronic.iquebec.com>
<http://www.arabtopics.com>
تاریخ: 24 مارچ 2006
مزید دیکھیں: "قضايا عربية" ویب سائٹ

یہ قول بھی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اور جیسا کہ آگے بھی ذکر آئے گا، ان فاسد تاویلات اور اقوال میں سے ہے جو قرآن و سنت کے صریح اور واضح نصوص کے خلاف ہیں اور شاید اس قول کا صرف بیان ہی اس کے رد کے لیے کافی ہو، کیونکہ دبا جس کا ذکر ہے اور اس کے رسول نے کیا

ہے، وہ واضح عربی زبان میں بیان کیا گیا ایک غیر معمولی معاملہ ہے، اور یہ دابہ لوگوں سے کلام کرے گی اور ان پر نشان لگائے گی۔ یہ ایک خاص جانور ہوگا، انسان نہیں، چہ جائیکہ وہ انسان نما! مشین ہو جو کمپیوٹر کے ذریعہ عربی زبان میں بات کرے

قول نمبر ۱۳: دابہ ایک جانور مخصوص نہیں بلکہ ہے اس مخلوق کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتی پھرتی ہے، یعنی دابہ ایک اسم جنس ہے۔ ہر ملک میں ایک دابہ ہوگی، جو اسی زمین میں موجود اپنی نوع کی نمائندگی کرے گی۔ اس لحاظ سے دابہ کوئی فرد نہیں بلکہ ایک قسم یا نوع ہے

یہ قول دابہ کے جانور ہونے کا ذکر تو کرتا ہے، مگر اس کی نوعیت یا حقیقت کو متعین نہیں کرتا۔ یہ قول بغیر کسی قائل کی نسبت کے بیان کیا ہے: ابن عطیہ، ابو حیان، الدمیری اور البرزنجی نے اسی طرح شیخ محمد بن یوسف الکافی نے بھی بعض معاصرین سے اس قول کو نقل کیا اور اسے فاسد اور حق و صواب سے دور قرار دیا (۲)

ابو حیان نے اس قول کو نقل کرنے کے بعد کہا

صحیح اور ظاہر بات یہ ہے کہ ایک دابہ ہی نکلائے گی، نہ کہ مختلف دابہ۔ روایت آئی ہے کہ ہر ملک میں ایک دابہ نکلائے گی جو اسی زمین کی نوع ہوگی، یعنی ایک سے زیادہ دابہ ہوں گے، اس صورت میں 'دابہ' اسم جنس ہوگا" (۳)

البرزنجی کہتے ہیں

پھر میں نے ابن علان کو ان کے تفسیر ضیاء السبیل میں دیکھا، جس میں وہ لکھتے ہیں: 'کہا گیا' > کہ ہر ملک میں ایک دابہ نکلائے گی جو اسی زمین کی نوع ہوگی، اور یہ ایک نہیں ہوگی، تو دابہ اس قول میں اسم جنس ہوگا' ختم ہوا" (۴)

المحرر الوجیز لابن عطیہ (۱۳۲/۱۲)، النهر الماد من البحر المحيط لأبي حیان (۶۳۵/۲)، حياة (۱) الحيوان للدميري (۱/۴۵۹)، الإضاءة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص ۳۰۵) المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية (ص ۱۳۷) (۲) النهر الماد من البحر المحيط (۶۳۵/۲) (۳) الإضاءة لأشراط الساعة (ص ۳۰۵) (۴)

اور برزنجی نے کہا: "پھر میں نے ابن علان کو ان کی تفسیر ضیاء السبیل میں دیکھا، وہ کہتے ہیں: 'کہا گیا' کہ ہر ملک میں اسی زمین کی نوع کی ایک دابہ نکلائے گی، اور وہ ایک نہیں ہوگی، پس "اس قول میں دابہ اسم جنس ہوگا' ختم ہوا" (4)

قول نمبر 14

یہ قول پچھلے قول سے پیدا ہوا ہے پچھلے قول میں جانور کی نوع اور حقیقت کی کوئی تعیین نہیں تھی، لیکن اس قول میں جانور کی نوع اور تشخیص بیان کی گئی ہے بلکہ اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دابہ ظاہر ہو چکی ہے، اور مخلوقات کے درمیان موجود ہے، اور وہ خطرناک اور چھوٹے جراثیم ہیں؛ جو جان، مال اور پھلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ سب انسانوں کے گناہوں، ظلم اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے

یہ قول محمد فہیم أبو عبیہ نے اختیار کیا اور اس کی حمایت کی، جب وہ حافظ ابن کثیر کی کتاب النہایۃ فی الفتن والملاحم کی تحقیق اور تعلیق کر رہے تھے وہ حافظ ابن کثیر کے دابہ کے بارے میں کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں

دابہ ظاہر ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے، اور بڑھ گئی ہے دابہ ایک اسم جنس ہے، جو ہر چلنے والے پر صادق آتا ہے کوئی عجیب و غریب خصوصیات والا مخصوص جانور نہیں جس کی حقیقت عقل و تصور سے ماورا ہو" (1)

انہوں نے یہ بھی کہا

کیوں نہ یہ مانا جائے کہ دابہ کا انسان سے کلام کرنا زبان حال سے ہے، نہ کہ زبانِ قال سے؟! " اور تکلم کے بعض معانی میں 'زخم دینا' بھی شامل ہے؛ کہ انا جانا ہے: کلمہ کلماً یعنی اسے زخم دیا، اور کلمہ تکلیماً یعنی اسے بے زخم دیا؛ تو پھر کیوں نہ اس آیت کو اس معنی پر محمول کیا جائے؟ (2) کوئی چیز اس کی ممانعت نہیں کرتی

حوالہ جات:

- 1) نہایۃ البدایۃ والنہایۃ فی الفتن والملاحم لابن کثیر، تحقیق: محمد فہیم أبو عبیہ، ص 199، نقلاً (1) عن إتحاف الجماعة للشيخ حمود التويجری (3/186)
- 2) مزید دیکھیے: عمل الدابة ووظيفتها کے عنوان کے تحت علماء کے اقوال اور تکلم سے مراد کی (2) تفصیل

اور ممکن ہے کہ مراد دابہ سے وہ خطرناک جراثیم ہوں جو انسان، اس کے جسم، صحت اور مال (کھیت، پھل اور مویشی) کو ہلاک کر دیتے ہیں؛ یہ اس کے بعض گناہوں اور برے کاموں کی سزا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے پر اس کا بدلہ ہے خطرناک نقصان دہ جراثیم ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، تقریباً پوری زمین پر چھا چکے ہیں، اور فضاء کی تلواروں کو بھر چکے ہیں یہ زخم لگاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ان کے زخم دینا اور اذیت پہنچانا انسان کے لیے وعظ آمیز کلمات ہیں — اگر ان کے دل ہوتے جو انہیں اس کی طرف لوٹا دیتے، اس کے دین کی طرف رہنمائی کرتے، اور انہیں اس سیدھے راستے پر واپس لاتے جس سے وہ بھول کر پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور زبان حال، زبانِ قال سے زیادہ مؤثر ہے

صحیح احادیثِ نبویہ اور قرآن کی آیاتِ کریمہ کی ایسی تفسیر کرنا جو حقیقت کے قریب ہے، عقل و منطق کے مطابق ہے، اور زندگی کی فطرت سے ہم آہنگ ہے — یہ خیالی باتوں میں غرق ہونے سے بے تر ہے

نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، تحقيق محمد فهم أبو عيبة، ص 190، نقلًا عن (١) إتحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري (182/3-183)

قول نمبر 15:

یہ قول پچھلے اقوال جیسا ہی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ابو عیبة نے کہا کہ دابہ جراثیم ہیں، جب کہ اس قول میں کہا گیا ہے کہ دابہ موجود ہے دور کے کیڑوں (حشرات) میں سے ایک قسم ہے جو آئندہ زمانہ میں بہت زیادہ پھیل جائے گی، لوگوں پر حملہ کرے گی اور ان کی تباہی کا سبب بنے گی، باوجود اس کے کہ یہ کمزور اور بے بس ہوں گے

یہ قول محمد فرید وجدی نے اختیار کیا ہے، جو مشہور انسائیکلوپیڈیا دائرۃ معارف القرن العشرين کے مصنف ہیں انہوں نے دابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مفسرین کے اقوال ذکر کرنے کے بعد کہا:

اس آیت کی تفسیر میں سب سے بہتر بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ "تکلمہم" کا مطلب " > "تجرہم" (انہیں زخمی کرے گا)، کیونکہ "کلم" کا مطلب ہوتا ہے "زخم دینا" پس آیت کا مطلب ہوگا: جب جھٹلانے والوں پر عذاب کا وقت آئے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو انہیں زخمی کرے گا اس میں کوئی مانع نہیں کہ یہ جانور موجود حشرات میں سے ہو، اور آئندہ کسی وجہ سے بکثرت ظاہر ہو اس کا لوگوں پر حملہ کرنا — باوجود اس کے کہ وہ کمزور اور جھوٹے ہیں — اور انسانوں کا انہیں برداشت نہ کر سکیں، جبکہ وہ علم و چالاکی میں اتنے بڑھ چکے ہوں گے — یہ اللہ کی ایک نشانی ہوگی یہ وہ بات ہے جس پر دل مطمئن ہوتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے

دائرة معارف القرن الرابع عشر (العشرين) (14/4) (٢)

قول نمبر 16:

یہ قول پچھلے تین اقوال سے مشابہ ہے اس قول کے قائل فرید عباس رجاء قبطی نے کہا ہے کہ سورہ نمل اور احادیث نبویہ میں جس دابہ (جانور) کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد چیونٹی ہے ان کے بقول، یہ بات (ان کی سمجھ کے مطابق) اس سورت کے نام سے اور حضرت سلیمان کے قصہ میں چیونٹی کے کلام سے سمجھی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (سورہ النمل، آیت 18)

اسی طرح، اسی مقام پر جہاں انہوں نے دابہ کا ذکر کیا، انہوں نے دخان اور مسیح دجال کی علامات کی بھی تاویلات کیں، اور کہا کہ یہ دونوں علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور آج لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔

انہوں نے کہا کہ:

دخان سے مراد ہے:

تمباکو نوشی سے پیدا ہونے والا ذاتی دھواں۔

اور صنعتی آلودگی سے پھیلا ہوا اجتماعی دھواں، جو زندگی اور کرہ ارض کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔

دجال سے مراد ہے:

ایک علامتی شخص، جو ہر اس چیز کی نمائندگی کرتی ہے جو انسان کو یہ وہم دیتی ہے کہ اللہ پر ایمان اور دین کی پیروی پرانی داستانیں اور بے بنیاد باتیں ہیں — یعنی دجل و فریب۔

انہوں نے دجال کے ظاہر ہونے کی دلیل یہ دی کہ:

آج کے دور میں انسانیت کی روحانی کوششوں کو ختم کرنے کی کوشش، تاریخ میں کبھی اتنی "شدت کو نہیں پہنچی جتنی اب ہو چکی ہے۔"

طلوع الشمس من مغربها علم للساعة، مبحث "كشف الغطاء"، مؤلف: فرید عباس رجاء قبطنی،
چوتھی اشاعت، جنوری 2004
موجود بر: المركز الدولي للبحث العلمي بباريس
<http://www.cirs-tm.org>

قول نمبر 17:

یہ قول بھی پچھلے چار اقوال کے مشابہ ہے، جسے بدیع الزمان سعید النورسی نے پیش کیا، جو "الشعاعات" کے مصنف ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے پانچویں شعاع میں اشراف الساعة (قیامت کی نشانیاں) کی تاویلات کی ہیں، سوائے ایک علامت کے — یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جسے انہوں نے بدیہی اور واضح قرار دیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ قیامت کی نشانیاں مہم ہیں، ان کے الفاظ صریح ہیں، اور وہ تاویل کے محتمل ہیں، جیسے قرآن کی کچھ متشابہ آیات

ان تاویلات میں انہوں نے دجال کے متعلق کہا

دجال دراصل باطل اور الحاد کی علامت ہے

یہ کوئی ایک دجال نہیں بلکہ بہت سے دجال (باطل پرست لوگ) ہیں

احادیث میں جو دجال کی حیرت انگیز طاقتوں، سفر و حرکت، اور فتنوں کا ذکر ہے، وہ دراصل دجال کے فتنے انگیز اور فاسد تہکنڈوں کا استعارہ ہے

یہ لوگ دنیا بھر میں فتنے پھیلائیں گے، شہوات کو بھڑکائیں گے، اور لوگوں کی خواہشات کو ابھاریں گے

ان کی خبریں جدید ذرائع ابلاغ (میڈیا) کے ذریعے دنیا کے ہر کونے تک پہنچیں گی

اسی طرح انہوں نے یاجوج و ماجوج کے متعلق کہا

یہ دراصل منگول، تاتار، اور کچھ چینی قبائل کی طرف اشارہ ہے، جو ماضی میں ایشیا اور یورپ کی کئی ریاستوں اور شہروں کو تباہ کر چکے ہیں

ان میں وہ دہشتگرد بھی شامل ہیں جو کمیونسٹ تحریکوں میں مشغول ہیں

یہ لوگ اشتراکی افکار کے حامل ہیں، جنہوں نے بلشویک انقلاب (سوویت انقلاب) کے ذریعے کئی مقدسات کو تباہ کیا

دیکھیں: بدیع الزمان سعید النورسی کی کتاب الشعاعات، الشعاع الخامس، صفحات 102 تا (1) 126

اور جہاں تک ہمارے زیر بحث موضوع یعنی الداہ کا تعلق ہے، تو بدیع الزمان سعید النورسی نے اس بارے میں پچھلے چار اقوال کا ذکر کیا ہے "اسم جنس"، یعنی ایک نوع کے ایک فرد، پھر اس نوع کی حقیقت اور ماہیت متعین کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جانور دیمک (الأرض) ہے، جو لکڑی کو چبا کر کھا جاتی ہے

اور ان کا اس بارے میں نص یہ ہے

جیسے تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر ٹڈیوں اور جوؤں کو مسلط کیا، اور اصحابِ فیل پر ابابیل کو بھیجا، ویسے ہی وہ لوگ جو سفیانی اور دجال کے فتنوں میں جان بوجھ کر اور علم کے ساتھ کھنچے چلے جائیں، گناہوں، سرکشی، الحاد، کفر، درندگی اور فتنے و فساد میں بڑھتے چلے جائیں، اور یاجوج و ماجوج کی پھیلائی ہوئی دہشت اور فوضی کے زیر اثر رہیں — ان پر زمین سے ایک جانور

(داب) کو مسلط کیا جائے گا — جو تعالیٰ کی حکمت کے تحت انہیں ہوش میں لانے کا ذریعہ ہوگا، اور وہ انہیں تباہ و برباد کر دے گا

یہ داب — واللہ اعلم — ایک نوع (جماعت) ہے نہ کہ کوئی واحد بڑا جانور، کیونکہ اگر وہ کوئی واحد ہوتے بڑا جانور ہوتا تو وہ دنیا کے ہر فرد تک کیسے پہنچتا؟ اس لیے وہ ایک خوفناک حیوانی جماعت ہے، اور غالباً وہ جانور دیمک ہے جو لکڑی کو چبا کر کھاتی ہے، جیسا کہ اس کی طرف سے تعالیٰ کے فرمان: **إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَائِهِ**

سورہ سبأ، آیت 14

میں اشارہ ہے (۱)۔ یہ جانور انسان کی ہڈیوں کو بھی چاٹتا ہے، جیسے دیمک لکڑی کو چاٹتی ہے، اور انسان کے تمام جسم میں — دانتوں سے ناخنوں تک — سرایت کر جاتا ہے

اور قرآن کی اس آیت نے اس جانور کو ایمان کے حوالہ سے بولتا ہوا دکھایا ہے، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایمان والے اس سے ایمان کی برکت اور سلیقہ، میانہ روی، اور حسن اخلاق کے سبب بچ جائیں گے

الشعاعات، صفحہ 121

اور یہ قول — اور اس کے ساتھ پچھلے چاروں اقوال جن میں کہا گیا کہ "داب" ہر رنگنے والی چیز کا عمومی نام (اسم جنس) ہے، نہ کہ کوئی خاص اور معین جانور — چاہے اس کی ماہیت بیان نہ کی گئی ہو، یا اسے جراثیم، حشرات، چیونٹے، یا دیمک قرار دیا گیا ہو — یہ سب تاویلات اور آراء فاسد اور کمزور ہیں، جو صواب (درستی) سے بہت دور ہیں

اسی میں وہ اقوال بھی شامل ہیں جن میں کہا گیا کہ داب کوئی انسان ہے، چاہے اس کی حقیقت بیان کی گئی ہو یا نہ ہو، یا ایسی تاویلات کی گئیں ہوں جو نصوص سے بہت دور ہوں

یہی وجہ:

یہ کہنا کہ داب اسم جنس ہے ہر رنگنے والے جاندار کے لیے، اور یہ کوئی معین اور مخصوص جانور نہیں بلکہ بے شمار جانوروں پر مشتمل جماعت ہے — چاہے وہ جراثیم ہوں، حشرات، چیونٹیاں، یا دیمک — یا یہ کہ جائے کہ وہ انسان یا کوئی لکڑی کی چھڑی ہے — یہ قول قرآن کریم اور صحیح احادیث کی صریح نصوص کے خلاف ہے، کیونکہ ان نصوص میں داب کو ایک فرد، ایک معین اور مخصوص داب کہا گیا ہے، نہ کہ ایک لاتعداد جماعت

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا

اکثر روایات کے مطابق داب ایک ہی جانور ہے، اور یہی صحیح ہے، اور اس پر اسم جنس کا اطلاق "اور اس کے ابہام کو تنوین کے ذریعے بڑھا دینا — جو اس کی شان کی عظمت اور اس کے اوصاف کی غیر معمولی نوعیت پر دلالت کرتا ہے — یہ سب واضح ہے" روح المعانی (۲۲/۲۰) (۱)

دوسری وجہ:

یہ اصول کے الفاظ — چاہے وہ غیبی امور سے متعلق ہوں یا نہ ہوں — جب تک کوئی قرینہ یا دلیل انہیں ان کے ظاہر (ظاہری معنی) سے ہٹا کر دوسرے معنی کی طرف نہ لے جائے، تو ان کا ظاہر مراد لیا جاتا ہے۔
 اور یہاں دابہ کے بارے میں ایسی کوئی دلیل یا قرینہ موجود نہیں جو اس کے ظاہری معنی کو چھوڑنے پر مجبور کرے، اس لیے ان تاویلات کو اپنانا صرف خیالی گمانات اور نصوص کی تحریف ہے، جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ صحیح سنت سے۔
 (۲)

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے نبی کریم ﷺ کے فرمان
 "... تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں تو پھر کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا"
 (۳)

کے تحت فرمایا:
 یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہی لی جاتی ہے — اہل حدیث، فقہاء اور اہل سنت کے متکلمین کے نزدیک "
 — بخلاف باطنیہ فرقہ کے جو اس کی تاویلات کرتے ہیں۔
 شرح النووی علی صحیح مسلم (۱۹۵/۲) (۴)

التأویل اور اس کی اقسام کے لیے ملاحظہ ہو: التدمریہ از ابن تیمیہ (ص ۹۱-۹۲)، مجموع (۲)
 الفتاویٰ (۳۵-۳۶/۵)، الصواعق المرسلۃ از ابن القیم (۱۷۷-۱۷۸)، تقریب التدمریۃ از ابن عثیمین
 (ص ۸۶-۸۷)

اس حدیث کا تخریج مبحث دوم (ص ۱۷) میں گزر چکا ہے (۳)

اور شیخ حمود التویجری رحمہ اللہ نے فرمایا:
 دابہ الأرض کو جراثیم کے ساتھ تاویل دینا بے فائدہ ہے زیادہ بعید اور باطل ہے، بلکہ یہ قسم ہے
 ... و آیات (ذہیان) کی
 مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو آیا ہے، اور رسول اللہ ﷺ جو غیبی
 خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں — خواہ ماضی کی ہوں یا مستقبل کی — ان پر ایمان لائے، اور اسے
 رد نہ کرے صرف اس لیے کہ وہ اس کی عقل میں نہیں آتیں، یا وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے
 اور یہ بھی جائز نہیں کہ وہ آیات و احادیث کو ان کے ظاہری مفہوم کے علاوہ کسی اور مفہوم پر
 محض عقل یا رائے سے محمول کرے، جب تک کہ اس پر قرآن یا سنت کی کوئی صحیح دلیل موجود
 نہ ہو۔
 إتحاف الجماعة (۳/۱۸۵) (۱)

اور شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے سورہ النمل کی آیت دابہ اور اس سے متعلق بعض احادیث کے
 بارے میں فرمایا:
 یہ آیت صریح طور پر عربی زبان میں کہتی ہے کہ وہ ایک 'دابہ' ہے، اور عربی زبان میں دابہ کا
 مفہوم معروف اور واضح ہے، اس میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔
 اور حدیث نے دابہ کے بعض افعال کو واضح کیا ہے، اور صحیح احادیث اور دیگر کتب میں بھی دابہ کے
 آخری زمانہ میں نکلنے کے بارے میں بے حد سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔

اور کچھ آثار بھی اس کی صفات کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، جنہیں رسول اللہ ﷺ منسوب نہیں کیا گیا — جو کہ اللہ کی طرف سے خبر دینے والے اور اس کی آیات کو واضح کرنے والے ہیں — تو ان آثار کو چھوڑ دینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے

لیکن ہمارے زمانہ کے کچھ لوگ — جو کہ اسلام سے وابستہ ہیں — اور جن میں منکر اور باطل آراء عام ہو گئی ہیں، جو غیب پر ایمان نہیں لانا چاہتے، اور صرف مادّی پرستی کی حدوں پر ٹھہرنا چاہتے ہیں — جو ان کے یورپی اساتذہ اور قدوّے، جو کہ مشرک، اباحی اور دین و اخلاق سے آزاد — ہیں، کی طرف سے ان پر مسلط کی گئی ہیں

یہ لوگ ہمارے عقیدہ پر ایمان نہیں لا سکتے، اور نہ ہی اس کا صریح انکار کر سکتے ہیں، تو مہم باتیں کرتے ہیں، بحث و مغالطہ سے کام لیتے ہیں، پھر تاویلیں گھڑتے ہیں، اور الفاظ کے عربی زبان میں صحیح و متعین معانی کو چھوڑ کر انہیں ایسی علامتوں (رموز) میں بدل دیتے ہیں جو ان کے دلوں میں چھپے انکار کی ترجمانی کرتے ہیں

بلکہ ان میں سے بعض تو ایسی تاویل کو نقل کرتے ہیں جو ایک معروف ہندوستانی شخص نے کی — جو ایک ایسے فرقہ سے تعلق رکھتا ہے جو بظاہر اسلام سے منسوب ہے، مگر حقیقت میں اسلام !! کا کھلا دشمن ہے، اور استعمار کے دشمنوں کا غلام ہے

تو ذرا دیکھو، وہ کس گمراہی میں پڑے ہیں اور کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اور کس آگ میں کود رہے ہیں؟

"یہ سب اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے"

شرح أحمد شاکر لمسند الإمام أحمد (۱۵/۸۲) (۳)

جمجمہ کا مطلب ہے بات کو واضح طور پر بیان نہ کرنا، بغیر زبان کی خرابی کے، یعنی مہم (۲) بات کرنا

دیکھیے: لسان العرب از ابن منظور (۱۲/۱۰۹-۱۱۰)

دیکھیے: المسائل الکافیة فی بیان وجوب صدق خبر رب البریة از شیخ محمد بن یوسف الکافی (۳) (ص ۱۳۷)

تیسرا پہلو: مفسرین اور ائمہ اسلام کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ آیت میں "تُکَلِّمُهُمْ" کا مطلب زبان سے بات کرنا اور خطاب کرنا ہے، نہ کہ "حال کی زبان" سے (اشاروں یا اثرات سے) بات کرنا اور جنہوں نے کہا کہ داہے کلام نہیں کرے گی بلکہ اس کا "تکلیف" صرف زخمی کرنا ہوگا، یہ کمزور رائے ہے

اس کا مطلب یہ نہیں کہ مفسرین نے یہ نہیں کہا کہ داہے بات کرنے کے علاوہ لوگوں کو ان کے چہروں پر نشان لگائے گی یا زخمی کرے گی، جیسا کہ ان شاء اللہ ایک الگ بحث میں اس کی تفصیل آئے گی

چوتھا پہلو: وہ جانور اور حشرات جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ داہے ہیں، جیسے جراثیم، حشرات، دیمک (ارصہ) یا چیونٹیاں — یہ وہ مخلوقات ہیں جو قدیم زمانوں سے موجود ہیں اور آج بھی دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، جب کہ قرآن و سنت کی رو سے داہے الارض ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، اور وہ اللہ کے حکم سے قیامت کے قریب، وعدہ کے نزدیک، اور بڑی علامات قیامت کے ظہور کے وقت ظاہر ہوگی اس بنا پر داہے کی تاویل ان جانوروں سے کرنا صحیح نہیں ہے

پانچواں پہلو: جس داہے کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ ظاہر ہوگی، وہ عام معروف جانوروں میں سے نہیں ہے جیسا کہ احادیث اور سلف امت و علماء کے اقوال سے ثابت ہے—جنہوں نے داہے کی صفات اور افعال کا ذکر کیا ہے—جبکہ دیگر جانور، حشرات، اور انسان معروف مخلوقات ہیں؛ پھر اس میں حیرت یا عجیب و غریب کیا بات ہے؟

چھٹا پہلو: جراثیم، دیمک اور چیونٹیاں بہت سی چھوٹی کیڑے ہیں، جن میں سے بعض تو صرف خوردبین (مائیکروسکوپ) سے ہی دکھائی دیتے ہیں، جب کہ داہے کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ نظر نہیں آئے گی، بلکہ احادیث میں ایسے دلائل ہیں جو اس کی عظیم جسامت، اس کے دیکھے جانے، اور لوگوں سے بات کرنے اور ان پر نشان لگانے کی وضاحت کرتے ہیں۔

ساتواں پہلو: داہے الارض کا ظہور عادات سے ماوراء (خارق العادت) ہے، جس کا تصور بھی عقل میں نہیں آتا، وہ اپنی ساخت میں اور اپنے کاموں میں عظیم ہوگی، یہاں تک کہ اس کا موازنہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے ساتھ کیا گیا ہے، جب کہ ان تاویلات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔

آٹھواں پہلو: یہ کہنا کہ داہے جراثیم، دیمک، چیونٹی یا دیگر انسان ہیں — یا داہے اور علاماتِ قیامت کی تاویل ان کے ظاہر مفعول کے خلاف کی جائے — اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ ﷺ کی سنت، اور صحابہ، تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی فہم و اتباع پر ہے؛ جس میں تحریف یا غلط تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

نواں پہلو: یہ کہنا کہ داہے جراثیم، دیمک، چیونٹی یا انسان (چاہے وہ علیٰ ہوں، یا اہل بدعت سے بحث کرنے والا، یا بدترین مخلوق، یا انسان نما روبوٹ وغیرہ) ہے — یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ داہے جو علاماتِ قیامت میں سے ہے، وہ ظاہر ہو چکی ہے اور لوگوں کے درمیان موجود ہے۔

اگر ایسا ہو چکا ہے، تو ان اقوال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام اہل ایمان کا ایمان معتبر نہیں رہا، اور توہم بھی قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم ﷺ سے صحیح مسلم میں: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی شخص کا ایمان اسے نفع نہ دے گا، اگر اس نے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال، "اور داہے الارض" اس کی تخریج مبحث دوم میں گزر چکی ہے (۱)

دسواں پہلو: اگر داہے ان سابقہ تاویلات کی بنیاد پر ظاہر ہو چکی ہے، تو پھر اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کی جانب سے بندوں اور مخلوق کو داہے اور اس کے ظہور سے ڈرانے اور یاد دہانی کرانے میں کیا حکمت ہے؟ اور ان کو عمل میں جلدی کرنے، اور داہے کے ظہور سے پہلے راہِ مستقیم پر چلنے کی ترغیب دینے کا فائدہ کیا ہے؟

گیارہواں پہلو: داہے کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ وہ لوگوں کے چہروں پر نشان لگائے گی، تاکہ مؤمن کو کافر سے پہچانا جا سکے، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جراثیم، چیونٹی، دیمک، یا دیگر حشرات ایذا رسانی یا نشان لگانے میں مؤمن و کافر میں کوئی فرق نہیں کرتیں۔

بارھواں پہلو: جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ داہے لوگوں کو ان کے ایمان یا کفر کے مطابق نشان زد کرے گی، جب کہ وہ حیوانات، حشرات، یا انسان جن کا ذکر ان اقوال میں کیا گیا ہے، ہم نہ کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہو، حالانکہ ان اقوال کے مطابق تو وہ ظاہر ہو چکے ہیں

تیرھواں پہلو: جس ذات نے پچھلے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چیونٹی اور دھند کو گویا کیا، وہی اللہ آخر الزمان میں نکلنے والی داہے کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، اور لوگ اس کا کلام سمجھیں گے اور اس کی بات کو جانیں گے

چودھواں پہلو: داہے کی ان باطل تاویلات کے ذریعے، ان باتوں کی تکذیب لازم آتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے داہے کے بارے میں خبر دی ہے واللہ تعالیٰ اعلم

مزید فائدے کے لیے دیکھیے: إتحاف الجماعة للتوحيدي (۱۸۳/۳-۱۸۷) (۱)

ان تمام تفصیل اور علماء و عوام کے اقوال کے جائزہ کے بعد، جو داہے (زمین سے نکلنے والے جانور) کی مائیت، اس کی تعیین اور یہ کہ وہ زمین کے کس قسم کے جانوروں میں سے ہے، کے بارے میں ہیں، میں دوبارہ یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ

مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت کے قریب داہے الأرض کے نکلنے پر ایمان رکھے، اور یہ یقین رکھے کہ اس کا خروج اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گی اور ان پر نشان لگائے گی نیز یہ کہ وہ ایک معین اور مشخص جانور ہے، نہ کہ بے شمار جانوروں کا مجموعہ، اور نہ ہی وہ کوئی انسان یا بے جان شے بلکہ وہ ایک عظیم الجثہ مخلوق ہے جو عقلوں کو حیران کر دے گی

حوالہ: روح المعانی للألوسی (23/20)

اب رہا سوال کہ وہ داہے کب پیدا کی جائے گی؟ تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے

بعض نے کہا کہ وہ اسی وقت پیدا کی جائے گی جب وہ ظاہر ہو گی۔ 1.

اور بعض نے کہا کہ وہ پہلے سے پیدا شدہ ہے لیکن ابھی اسے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ 2.

اللہ تعالیٰ کے فرمان "أَخْرِجْنَا لَهُمْ" (ہم اسے ان کے لیے نکالیں گے) سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہو گی، پھر نکالی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے

حوالہ: روح المعانی للألوسی (23/20)

اب جہاں تک داہ کی شکل و صورت اور وصف کا تعلق ہے تو

میں کئی روایات اور اقوال ملتے ہیں، لیکن ان میں نبی سے کوئی بھی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں۔ زیادہ تر روایات موقوف ہیں، اور ان میں بہت سی ضعیف اسناد پائی جاتی ہیں، یا یہ مفسرین کے اجتہادات ہیں۔ اور ان میں باہمی تضاد بھی ہے، اس لیے ہم اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے، سوائے اس کے کہ وہ بہت بڑی مخلوق ہو گی جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دے گی۔

حوالہ: البحر المحيط لأبي حيان (97-7/96) ۱

حوالہ: التفسير الكبير للرازي (12/218) ۱

حوالہ: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (7/240) ۱

امام ابو حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ۱

اس کی ماہیت، شکل، مقام خروج، تعداد، اس کے نکلنے کی مقدار، لوگوں پر اس کے اثرات، اور " > وہ چیز جس کے ساتھ وہ ظاہر ہو گی — ان تمام باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اقوال آپس "میں متضاد اور ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں۔

البحر المحيط (97-7/96) ۱

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ۱

یاد رکھو! قرآن کریم میں ان تفصیلات میں سے کسی چیز پر کوئی دلالت نہیں، لہذا اگر رسول " > اللہ سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت ہو تو اسے قبول کیا جائے گا، ورنہ اسے نظر انداز "کر دیا جائے گا۔

التفسير الكبير للرازي (12/218) ۱

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ۱

اس کی صورت اور وہ مقام جہاں سے وہ نکلا ہے گی، ان دونوں میں بہت اقوال ہیں، لیکن ان " > "میں سے کسی کے متعلق کوئی بھی صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں۔

المفہم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم (7/240) □

شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے فرمایا:
یہ دہائی وہی مشہور دہائی ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہو گئی اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔
ہو گئی، جیسا کہ اس بارے میں احادیث متواتر آئی ہیں اللہ اور اس کے رسول نے اس دہائی کی
کیفیت کو ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے اثر اور مقصد کو بیان کیا ہے، اور یہ کہ وہ اللہ کی نشانیوں
میں سے ہے، وہ لوگوں سے ایسا کلام کرے گی جو عادت کے خلاف ہو گا، اس وقت جب اللہ کا
وعدہ ان پر پورا ہو گا اور وہ اللہ کی آیات میں شک کریں گے پس وہ مومنوں کے لیے دلیل اور
"حجت" ہو گئی، اور منکروں پر حجت قائم کرے گی۔

تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان (1261-3/1262) □

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا:
قرآن اور صحیح سنت میں ایسی کوئی بات نہیں آئی جو اس دہائی کے نکلنے کی جگہ یا اس کی
صفت کو بیان کرے، البتہ اس بارے میں کچھ احادیث آئی ہیں جن کی صحت میں کلام ہے اور قرآن
کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ یہ ایک دہائی ہو گئی جو لوگوں کو عذاب اور ہلاکت کے قریب لے آئے گی
"خبردار کرے گی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے"

شرح لمعة الاعتقاد (ص 110) □

ان صفات میں سے کچھ جو دہائی کی توصیف میں آئی ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ ان میں
سے نئی ہے کہ کوئی بات صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ سب مختلف اور متضاد اقوال و روایات
ہیں، جو مفسرین اور فتن و ملاحم کے ماہرین کی کتابوں میں بکھری ہوئی ہیں، جنہیں اللہ ہی
بہتر جانتا ہے ان میں سے کچھ کا ذکر صرف ان لوگوں کی تسکین نفس کے لیے ہے جو ان باتوں کا
شوق رکھتے ہیں جو مزید جاننا چاہتے ہیں وہ ان اقوال کو درج ذیل کتب میں دیکھیں

- تفسیر الطبری (15/20-16) □
- زاد المسیر لابن الجوزی (190/6-193) □
- معالم التنزیل للبعوی (3/429) □
- التفسیر الکبیر للرازی (217/12-218) □
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (156/13) □
- التذکرۃ للقرطبي (1335/3-1336) □
- تفسیر ابن کثیر (387/3-388) □
- الدر المنثور للسيوطي (401/11-412) □
- فتح القدير للشوكاني (151/4) □

الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص 301-302) □

لوامع الأنوار للسفاريني (147-2/146) □

روح المعاني للألوسي (24-22/20) □

تو کہا گیا: وہ چمکدار، اون اور پروں والی ہوگی، اور اس بار میں نبی ﷺ ایک حدیث مروی ہے جو ثابت نہیں، جس میں ہے کہ حذیفہ بن یمانؓ نبی ﷺ سے دابہ کے نکلنے کی جگہ کے بار میں پوچھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم مسجد ہے، اس وقت جب عیسیٰ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے، زمین ان کے نیچے لرزے گی، قنديل حرکت کرے گا، صفا کا وہ حصہ جو مسعیٰ کے قریب ہے شق ہو جائے گا، دابہ صفا سے نکلے گی، سب سے پہلے اس کا سر ظاہر ہوگا، وہ چمکدار ہوگی، اون اور پروں والی، نہ اس کوئی پکڑ سکے گا، نہ ہی اس سے کوئی بچ سکے گا، وہ مؤمن اور کافر کو نشان زد کرے گی، مؤمن کا چہرہ روشن ستارے جیسا ہو جائے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان "مؤمن" لکھ دیا جائے گا، اور کافر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک سیاہ دھبہ ہوگا "کافر" [تفسیر ابن جریر (15/20)، معالم التنزیل للبغوي (3/430)، النہایۃ لابن کثیر (2/211)، تفسیر ابن کثیر (3/387)، لسان المیزان (4/167)]

اور کہا گیا: وہ بڑی جسامت والی، اون اور ٹانگوں والی ہوگی، اور اس بار میں بھی نبی ﷺ سے ایک حدیث مروی ہے جو ثابت نہیں، جس میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: دابہ اعیاد (مکہ کا مقام) سے نکلے گی، اس کا سینہ رکن یمانی تک پہنچ جائے گا جبکہ اس کی دُم ابھی تک نہیں نکلی ہوگی، وہ اون اور ٹانگوں والی دابہ ہوگی [الوسیط للواحدي (3/179)، میزان الذهبی (4/5)، لسان المیزان لابن حجر (4/177)، الدر المنثور [للسیوطي (409-11/408)، السلسلة الضعیفة للألبانی (235-3/234)]

اور وہ قول بھی مروی ہے جو نزال بن سبرةؓ سے ہے، کہ حضرت علیؓ نے کہا گیا کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ﷺ ہی دابہ الأرض ہیں، تو حضرت علیؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم! دابہ الأرض کے پر ہوں گے اور مجھ پر نہیں، اس کے جسم پر باریک بال ہوں گے اور مجھ پر نہیں، اس کے پاؤں میں کھڑے ہوں گے اور میرے پر نہیں، اور وہ تیز رفتار گھوڑے کی تین دوڑ کے برابر نکلے گی، جبکہ اس کا دو تہائی حصہ ابھی بھی باقی ہوگا [تفسیر ابن ابی حاتم (9/2924)، الدر المنثور للسیوطي (11/409)]

اور کہا گیا: وہ اون اور پروں والی مرکب مخلوق ہوگی، ہر رنگ اس میں ہوگا، اس کے چار پاؤں ہوں گے، اور یہ قول حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے [تفسیر عبد الرزاق (3/84)، الفتن لنعیم بن حماد (2/665)، الدر المنثور للسیوطي (11/402)]، [الإشاعة للبرزنجي (ص 301)]

تو کہا گیا: وہ مختلف قسم کے بالوں اور پروں والی مرکب مخلوق ہوگی، اس میں تمام جانوروں کے رنگ ہوں گے، اور ہر امت کی مخصوص علامت ہوگی، اور اس امت (یعنی امت محمدیہ) کی علامت یہ ہوگی کہ وہ واضح عربی زبان میں بات کرے گی یہ قول ابن عباسؓ سے مروی ہے [أخبار مكة للفاکهي (4/39)، الدر المنثور للسیوطي (11/411)، الإشاعة للبرزنجي (ص 301)]

اور کہا گیا: وہ ایک بڑے نیزے کی مانند ہوگی، یہ قول بھی ابن عباسؓ سے مروی ہے

[تفسیر ابن اُبی حاتم (9/2924)، تفسیر ابن کثیر (3/388)]

اور کہا گیا: اس کے دونوں سینگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ ایک سوار کے لیے ایک فرسخ کا فاصلہ ہوگا، یہ قول ابو ہریرہ سے مروی ہے
[تفسیر ابن اُبی حاتم (9/2925)، الدر المنثور للسيوطي (410-11/409)]

اور کہا گیا: اس کی دم نہ میں ہوگی لیکن داڑھی ہوگی، یہ قول علی سے مروی ہے، اور محمد بن کعب قرطبی نے اسے روایت کیا ہے
تفسیر ابن اُبی حاتم (9/2924)، معالم التنزيل للبغوي (3/429)، النکت والعيون للماوردي (4/226)، [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/156)، تفسیر ابن کثیر (3/388)]

اور کہا گیا: اس کا سر بیل کا ہوگا، آنکھ خنزیر کی، کان ہاتھی کا، سینگ جنگلی بکرا (آیل) کا، گردن شتر مرغ کی، سینہ شیر کا، رنگ چیتا کا، پیلو بلی کا، دم مینڈھ کا، اور پاؤں اونٹ کے ہوں گے، اور اس کے ہر دو جوڑوں کے درمیان بارہ ہاتھ کا فاصلہ ہوگا یہ قول ابو الزبیر سے مروی ہے جسے ابن جریر نے نقل کیا ہے
تفسیر ابن اُبی حاتم (9/2924)، النکت والعيون للماوردي (4/226)، معالم التنزيل للبغوي (3/429)، [زاد المسير لابن الجوزي (6/190)، الدر المنثور للسيوطي (11/411)]

اور کہا گیا: جب وہ اپنا سر نکالے گی تو اس کا سر بادلوں کو چھوئے گا، جبکہ اس کے پیر زمین سے ابھی نکلے بھی نہ ہوں گے یہ قول عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے
تفسیر الطبري (20/16)، الفتن لنعيم بن حماد (2/662)، أخبار مكة للفاكهي (4/40)، معالم التنزيل للبغوي (3/430)

اور کہا گیا: وہ بالوں والی ایسی زبردست مخلوق ہوگی جو آسمان سے ہم کلام ہوگی یہ قول الشعبي کا ہے
[الفتن لنعيم بن حماد (2/665)، النکت والعيون للماوردي (4/226)]

اور کہا گیا: اس کے چار پاؤں ہوں گے، اور اس کے جسم پر نرم بال، پروں جیسے ہوں، اور دو بازو ہوں گے یہ قول مقاتل کا ہے
[زاد المسير لابن الجوزي (6/191)]

اور کہا گیا: اس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی، اس کے پاؤں ہوں گے اور جسم پر بال ہوں گے اسے ابن الأثير، البيضاوي، اور الدمي نے ذکر کیا ہے
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/96)، تفسير البيضاوي (4/278)، حياة الحيوان للدميري (1/458)

اور کہا گیا: اس کا چہرہ انسان کا ہوگا، لیکن باقی جسم پرندہ کی طرح ہوگا یہ قول وہب بن منبہ سے مروی ہے
[معالم التنزيل للبغوي (3/430)، زاد المسير لابن الجوزي (6/191)، حياة الحيوان للدميري (1/460)]

اور ان کے علاوہ بھی بہت سے اقوال ہیں جن میں طول طویل کلام کی کوئی فائدہ نہیں، جو شخص مزید جاننا چاہے وہ ان حوالوں کی طرف رجوع کرے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے

میں ان تمام صفات میں سب سے زیادہ جس چیز سے غرض ہے وہ یہ کہ دابہ ایک عظیم الخلق حیوان ہے، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے قیامت کے قریب اپنے بندوں کے لیے نکالے گا

یہ دابہ لوگوں سے بات کرے گی اور ان پر نشان لگائے گی، تاکہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے

واللہ تعالیٰ اعلم

چوتھا مبحث: دابہ کے خروج اور ظہور کے اسباب

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں دابہ کے خروج اور اس کے ظہور کے اسباب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ
(سورۃ النمل: 82)

اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے کہ دابہ کا خروج اُس وقت ہوگا جب "قول" ان پر واقع ہو جائے گا

اب سوال یہ ہے کہ: یہ "قول" کیا ہے؟ اور اس کے وقوع کے اسباب کیا ہیں؟

علماء رحمہم اللہ نے "القول" کی تفسیر میں مختلف اقوال بیان فرمائے، مگر سب کی عبارات ایک ہی معنی کے گرد گھومتی ہیں
یعنی اللہ کی طرف سے مخلوق پر غضب، عذاب، سزا اور ان پر فیصلہ کا واقع ہونا

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا: "القول" سے مراد عذاب ہے
(زاد المسیر لابن الجوزی 6/190)

ابن جریر نے بھی اسی بات کو دہرایا
(تفسیر الطبری 13/20)

قتادہ نے فرمایا: "القول" سے مراد اللہ کا غضب ہے
(تفسیر الطبری 13/20، زاد المسیر 6/190، الجامع لأحكام القرآن 13/155)

إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ
(سورہ ہود: 36)
(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 155/13-156)

واحدی کلمہ ہے کہ
"وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ"
یعنی ان پر عذاب اور اللہ کا غضب واجب ہو گیا، اور یہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کا ایمان قبول نہیں کرے گا، اور اللہ کے علم میں وہ سب لوگ باقی ہوں گے جو کفر پر مریں گے
(الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، 2/809)

امام قرطبی فرماتے ہیں:
"علماء نہ کہہ سکتے"
وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ کا مطلب ہے: ان پر اللہ کا وعدہ عذاب واجب ہو جانا
(التذکرۃ بأحوال الموتی وأمور الآخرة، 3/1331)

اور بقاعی رحمہ اللہ نہ کہہ سکتے
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ یعنی جب وہ وقت آ جائے جب اللہ کا وعید (وعدہ عذاب) نافذ ہو جائے، جو کہ
یہاں "القول" کے معنی میں ہے، اور گویا یہ وعید اتنا عظیم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور "قول" شمار نہیں ہوتا
(نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور، 5/451)

اور جب ہمیں "القول" کے معنی معلوم ہو گئے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کا وعدہ عذاب اور عذاب کا یقینی ہو جانا ہے، تو اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ "القول" واقع ہوا؟
جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نہ داپے کو اور باقی علاماتِ قیامت کو ظاہر فرمایا، پھر قیامت قائم کی اور مخلوق کا حساب کیا؟

تو اس کا جواب اللہ عز وجل نے خود آیت کریمہ کے اندر ہی بیان فرما دیا ہے
أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ
(سورہ النمل: 82)

اور اس کے بعد کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَيَوْمَ نَخْشِرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ قَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُورَعُونَ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا قَالُوا أَلَمْ نَكُذِّبْكُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ نَكُحِطْ بِهَا عِلْمًا أَمَّازًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
(سورہ النمل: 83-85)

یعنی:
القول اس وقت واقع ہوتا ہے جب لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان پر یقین نہیں رکھتے، ان پر عمل نہیں کرتے، اور ظلم و انکار میں بڑھ جاتے ہیں
یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور داپے جیسے عجیب و غریب مخلوق زمین سے نکالی جاتی ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف سے حجت بن جائے اور انسانوں کو نشان زد کرے

جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات — چاہے وہ سنی جانے والی ہوں یا دیکھی جانے والی — پر ایمان لانا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب زمین و سمندر میں فساد پھیل جاتا ہے، اور اللہ کے احکام ترک کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے دین میں تبدیلی کی جاتی ہے، حقوق ضائع کر دیے جاتے ہیں، حدود معطل کر دی جاتی ہیں، اور انسانیت ایک ایسے پستی کے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں سے اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، خیر کم ہو جاتا ہے، شر عام ہو جاتا ہے، علم کم ہو جاتا ہے، جہالت پھیل جاتی ہے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا جاتا ہے — تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا "قول" واقع ہوتا ہے، چنانچہ داؤدؑ اپنے ٹھکانے سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو ان کے چہروں پر نشان لگا کر مومن اور کافر میں فرق ظاہر کر دیتی ہے

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا:
"قرآن کی تلاوت زیادہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ اٹھا لیا جائے"

صحابہ نے پوچھا:

"کیا یہ مصاحف اٹھا لیں جائیں گے؟ تو سینوں میں محفوظ قرآن کا کیا ہوگا؟"

تو فرمایا:

رات کے وقت وہ (قرآن) سروں سے اٹھا لیا جائے گا، صبح کو لوگ اس سے خالی ہو جائیں گے، اور "لا إله إلا الله" بھول جائیں گے، پھر وہ زمانے جاہلیت کی باتوں اور اشعار میں مشغول ہو جائیں گے، "یٰٰی و" وقت ہے جب اللہ کا 'قول' ان پر واقع ہو گا
سنن الدارمی، 2/530؛ ابن أبي حاتم، 9/2922؛ القرطبي، 13/155؛ التذكرة، 3/1331؛ الدر (المشور، 11/400)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ

(سورۃ النمل: 82)

کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے
المصنف لابن أبي شيبة، 7/119؛ عبد الرزاق، 3/85؛ ابن أبي حاتم، 9/2921؛ الطبري، 13/20-14؛ (نعيم، 2/662، 666؛ الحاكم، 4/485؛ البغوي، 3/428؛ القرطبي، 13/155)

اسی بات کو جمہور مفسرین اور علماء نے نقل کیا ہے، جیسا کہ طبری رحمہ اللہ نے فرمایا:

العلم علم کی ایک جماعت نے کہا: یہ داؤدؑ اس وقت نکلا گئے جب لوگ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ترک کر دیں گے

(الطبري، 13/20-14)

حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا:

"جب لوگ فاسق ہو جائیں گے تب داؤدؑ الارض نکلا گئے"

(ابن أبي حاتم، 9/2926)

ابو سليمان الدمشقي نے ذکر کیا کہ:

"جب مخلوق میں کوئی اصلاح کی امید باقی نہ رہے تب داؤدؑ نکلا گئے"

(زاد المسير، 6/190)

یہی بات ابو العاليةؓ کے پہلے بیان سے بھی سمجھی جاتی ہے، جو اس سے پہلے گزر چکی ہے

امام قرطبی رحمہ اللہ نے جب "وقوع القول" کا مفہوم بیان کیا تو فرمایا: جب لوگ نافرمانی، فسق و فجور، اور سرکشی میں حد سے تجاوز کر جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑ لیں، ان پر غور و فکر نہ کریں، ان کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار کریں، اور جب وہ معصیت میں اس حد تک پہنچ جائیں کہ کوئی نصیحت ان پر اثر نہ کرے، اور کوئی یاد دہانی انہیں گمراہی سے نہ ہٹا سکے — تو اللہ تعالیٰ فرمانا: ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ ("النمل: 82)، یعنی ایک ایسی دابہ جو عقل و شعور اور گویائی رکھتی ہو۔ (التذکرۃ للقرطبی، 3/1331)

انہوں نے مزید فرمایا: یہ اس لیے ہو گا — واللہ اعلم — تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ وہ دابہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان ہے، کیونکہ عام طور پر جانور نہ عقل رکھتا ہے اور نہ ہی گفتگو کی صلاحیت ہے۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ دابہ آخری زمانہ میں اس وقت نکلے گی جب لوگ فساد میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں گے، اور سچے دین میں تبدیلی کریں گے تب اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالے گا۔ (تفسیر ابن کثیر، 3/386)

امام البقاعی رحمہ اللہ نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خروج کی علت یہ بیان کی: ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ یعنی وہ لوگ ایمان کے ابتدائی درجے تک بھی نہیں پہنچے، بلکہ وہ شک و تردد میں مبتلا، متذبذب، کبھی ادھر کبھی اُدھر رہنے والے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیات پر یقین نہیں کیا — نہ ان مرئی نشانیوں پر جو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیں، نہ ان سنی جانے والی آیات پر جو انبیاء کے ذریعے سنائی گئیں، حتیٰ کہ اللہ نے ان پر خاتم الانبیاء کو مبعوث فرما کر تمام دلائل اور حجتیں مکمل فرما دیں۔ لیکن یہ لوگ اس سب کے باوجود یقین نہ لائے، تو اب ان کے لیے پردہ ہٹایا جائے گا، اور ان کے سامنے "ایک غیر انسانی مخلوق ظاہر کی جائے گی، جسے ان کی عقلیں برداشت نہ کر سکیں گی۔" (نظم الدرر للبقاعی، 5/452)

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ دابہ کا خروج اس وقت ہو گا جب زمین پر کوئی خیر باقی نہ رہے گا۔ (روح المعانی، 21/20)

شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا: ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب اسلام کا اثر مٹ جائے گا، قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ اور یہ یقینی طور پر اس وقت تک نہیں ہو گا جب تک کہ اسلام پوری دنیا پر غالب نہ آ جائے اور اس کا بول بالا نہ ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: 33؛ الفتح: 28؛ الصف: 9]

...اسی طرح رسول اللہ نے بھی متعدد احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔

اور قرآن کریم کا آخری زمانہ میں اٹھا لیا جانا دراصل اس بات کی تیاری ہے کہ قیامت ان بدترین مخلوق پر قائم کی جائے، جو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے، یہاں تک کہ توحید کا "بھی علم نہ ہو گا" (السلسلة الصحيحة، 1/127-128)

پھر مصنف لکھتے ہیں:
اوپر ذکر کردہ قرآنی آیات، صحابہ کرام کے اقوال، اور علماء اسلام کی آراء کی طرف رسول اللہ ﷺ نے کئی احادیث میں اشارے فرمایا، جو قیامت اور اس کی علامات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

1. حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت برقرار رہے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، اور زنا پھیل جائے گا
صحیح البخاری، کتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، 1/43، رقم 80؛
(صحیح مسلم، کتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، 4/1632، رقم 2671)

2. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
لوگوں پر ایک زمانہ ضرور آئے گا جب انسان کو اس بات کی پروا نہ ہو گی کہ وہ مال حلال سے حاصل کر رہا ہے یا حرام سے
صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب قول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً [آل عمران: 130])، 2/733، رقم 1977

1. حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ جا ملیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں اور بے شک میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے
ابو داؤد، السنن، کتاب الفتن، رقم 4252؛
ترمذی، رقم 2219، حسن صحیح؛
ابن ماجہ، رقم 3952؛
(صحیح الألبانی فی صحیح أبي داود، 3/801)

2. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ:

نبی کریم ﷺ فرمایا

زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، بخل دلوں میں ڈال دیا جائے گا، فتنہ ظالموں پر ہو گا۔**

"گناہ، اور 'رج' (قتل) بہت زیادہ ہو گا"

"صحابہ! نہ عرض کیا: "یا رسول اللہ! رج کیا ہے؟"

آپ ﷺ فرمایا

"قتل، قتل"

بخاری، کتاب الفتن، باب ظهور الفتن، رقم 6652؛

(مسلم، کتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، رقم 2672)

3. حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ:

نبی کریم ﷺ فرمایا

اسلام اس طرح مٹایا جائے گا جیسے کسی کپڑے کے نقش و نگار مٹائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نہ روز معلوم ہو گا، نہ نماز، نہ قربانی، نہ صدقہ اور اللہ کی کتاب ایک رات میں اٹھا لی جائے گی، اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی اور لوگوں میں کچھ بوڑھے مرد و عورتیں باقی رہ جائیں گے جو کہیں گے: ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اس کلمہ 'لا إله إلا الله' پر پایا تھا، تو ہم بھی..." وہی کہتے ہیں

ابن ماجہ، السنن، کتاب الملاحم، باب ذهاب القرآن والعلم، رقم 4049؛

نعیم بن حماد، الفتن، 2/598؛

حاکم، المستدرک، 4/473، وقال: صحيح على شرط مسلم؛

وافقه الذهبي؛

(الألبانی، السلسلة الصحيحة، 1/127)

المبحث الخامس: دابہ کے کام اور ذمہ داریاں

اللہ عز وجل نے دابہ الارض کو پیدا فرمایا ہے اور قیامت کے قریب اسے لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے گا اسے بعض مخصوص کاموں کے لیے مامور فرمایا گیا ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی صحیح ثابت شدہ احادیث میں آیا ہے مفسرین اور محدثین نے ان کاموں کی تفصیل بیان کی ہے، بعض نے ایسے کام بھی ذکر کیے جو کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہیں

دابہ کے ان کاموں میں سے جن کی خبر قرآن و حدیث میں آئی ہے، درج ذیل دو کام خصوصیت سے نمایاں ہیں:

پہلا کام:
زمین سے نکل کر لوگوں کے سامنے آنا اور ان کا اسے دیکھنا
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ
(النمل: 82)

دوسرا کام:
لوگوں سے بات کرنا
جیسا کہ فرمایا
تُكَلِّمُهُمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ
(النمل: 82)

یہ دونوں کام قرآن کریم کی آیت سے قطعی طور پر ثابت ہیں اور ان کے مطابق دابہ کا کردار
قیامت سے قبل ایک نشانی اور حجت کے طور پر ظاہر ہوگا

مسئلہ اول: دابہ کے لوگوں سے کلام کرنے سے کیا مراد ہے؟

علمائے کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تَكَلِّمُهُمْ (یعنی: وہ ان سے کلام کرے گی) کی تفسیر میں
اختلاف کیا ہے اس اختلاف کی بنیاد آیت کی قراءات پر ہے

پہلا قول:
اس سے مراد دابہ کا لوگوں سے حقیقتاً بات کرنا، انہیں خبر دینا اور مخاطب کرنا ہے
یہ رائے ان قراءت کی بنیاد پر ہے جن میں تَكَلِّمُهُمْ (ضم ت، فتح کاف، تشدید لام) پڑھا گیا ہے، جو
اکثر شہروں کے قراء کا معمول ہے

اس کی تائید درج ذیل قراءتوں اور اقوال سے ہوتی ہے

ابی بن کعب نے آیت کی قراءت تَكَلِّمُهُمْ کی تشریح تَنْبِئُهُمْ سے کی، یعنی انہیں ظاہر کرے گی

یحییٰ بن سلام نے تَحْدِثُهُمْ کے الفاظ سے وضاحت کی، یعنی وہ دابہ ان سے بات کرے گی

السمین الحلبي کے مطابق یہ دونوں قراءتیں درحقیقت تَكَلِّمُهُمْ کی تفسیر ہیں

یہی موقف جمہور علماء کا ہے، جن میں علی بن ابی طالب، ابن عباس (جن سے اس بارے میں تین
روایات منقول ہیں)، حسن بصری، قتادہ، نخعی، مکی بن ابی طالب، اور الفراء شامل ہیں الفراء
نے اس قراءت (تشدید والی) پر قراء کا اجماع بھی نقل کیا

امام طبری نے کہا

جو قراءت میں درست سمجھتا ہوں وہی ہے جو اہل امصار کے قراء پر رائج ہے، اور یہی اہل
"تفسیر کی رائے بھی ہے"

انہوں نے ابن عباس اور قتادہ کے حوالہ سے نقل کیا کہ آیت میں "تُكَلِّمُهُمْ" کا مطلب ہے: بتانا اور آگاہ کرنا۔

:امام قرطبیؒ بھی اپنی کتاب التذکرۃ میں اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور فرمایا کہ آیت "تُكَلِّمُهُمْ" کا مطلب ہے کہ دہاں ان سے کلام کرے گی یعنی مخاطب کرے گی اور خبر دے گی۔

:مآخذ

تفسیر الطبری: 20/16

تفسیر ابن ابی حاتم: 9/2926

الکشف عن وجوه القراءات السبع لمکی بن ابی طالب: 2/167

معانی القرآن للفراء: 2/300

أخبار مكة للفاکھی: 4/43

النکت والعیون للماوردي: 4/227

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 13/157

الدر المصون للسمین الحلبي: 8/642

تفسیر ابن کثیر: 387-3/386

النهاية في الفتن والملاحم لابن کثیر: 1/208

الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي: ص 300

فتح القدير للشوکاني: 4/152

المسألة الأولى: المراد بتكليم الدابة للناس
() أقوال العلماء في تفسير قول الله تعالى: "تُكَلِّمُهُمْ"

القول الأول: دابہ حقیقتاً بات کرے گی (کلام اور خبر دینا)

یہ قول جمہور علما، مفسرین، محدثین، اور قراء کی رائے ہے

دابہ ان سے بات کرے گی، انہیں بتائے گی کہ وہ ایمان لائے یا کفر پر ہیں

اس قول کی بنیاد معروف قراءت پر ہے
تُكَلِّمُهُمْ (ضم ت، فتح كاف، تشدید لام)

دلائل:

قراءتِ عامہ (قراء أمصار) یہی ہے

تفسیر میں علی، ابن عباس، حسن بصری، قتادہ، نخعی وغیرہ سے یہی منقول ہے

امام طہر اور امام قرطبیؒ نے اسی کو راجح قرار دیا

امام قرطبی فرماتے ہیں

دابہ تعقل وتنطق، وذلك - والله أعلم - ليقع لهم العلم بأنه آية من قبل الله، ضرورة؛ فإن الدواب >
"لا عقل لها عادة"
(التذكرة، 3/1331)

یہی قول امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرۃ میں اختیار کیا ہے، انہوں نے فرمایا: "م ان کہ لیہ زمین سے ایک دابہ نکالیں گے جو ان سے بات کرے گی" یعنی ایک ایسا جانور جو عقل اور گویائی رکھتا ہو، اور یہ—واللہ اعلم—اس لیے ہوگا تاکہ لوگوں کو قطعی طور پر یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، کیونکہ جانوروں کی عادت میں نہ عقل ہے نہ کلام
(التذکرۃ فی أحوال الموتی وأمور الآخرة 3/1331)

دوسرا قول یہ ہے کہ آیت میں "تکلمہم" سے مراد زخم دینا ہے، جیسا کہ "کلم" کا مطلب زخم ہوتا ہے، نہ کہ گفتگو آیت میں جو "تکلمہم" کا صیغہ ہے وہ "تکلمہم" یعنی زخم دینے کے لیے تکثیر کے معنی میں ہے اس کی تائید اُس قراءت سے ہوتی ہے جو ابو زرعہ بن عمرو الکوفی سے منقول ہے: "تکلمہم" یعنی ت پر زبر، کاف پر سکون، اور لام مخفف
یہ قراءت ابن عباس، سعید بن جبیر، مجاہد، حسن، عاصم الجحدری اور ابو رجاء العطاردی سے بھی مروی ہے عکرمہ نے اس کا مطلب بیان کیا: "یعنی ان کو نشان زد کرے گی"
تفسیر الطبری 16/20، مختصر فی شواذ القرآن لابن خالویہ ص 112، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمکی بن أبی طالب 2/167، بحر العلوم للسمرقندی 2/505، معالم التنزیل للبغوی 3/428، الجامع لأحكام القرآن للقرطبی 13/157، الدر المصون للسمنی الحلبي 8/642، تفسیر ابن کثیر

3/387، النہایۃ فی الفتن والملاحم لابن کثیر 1/208، الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص 300،
(فتح القدير للشوكاني 4/152)

اس قول کے قائلین اپنی بات کی تائید اس حدیث سے کرتے ہیں جو حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "دابہ نکلا گی، اور لوگوں کو ان کی ناک کے سروں پر نشان لگائے گی، پھر وہ تمہارے درمیان ایسے گھل مل جائیں گے کہ ایک آدمی اونٹ خریدے گا تو پوچھا جائے گا: تم نے یہ کس سے خریدا؟ وہ کہے گا: ان نشانداروں میں سے کسی ایک سے" (تخریج مبحث ثانی، ص 17-18 میں گزر چکا ہے)

تیسرا قول یہ ہے کہ آیت میں "تکلمهم" سے مراد دونوں کام ہیں؛ یعنی بات چیت کرنا اور زخم لگانا یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ "تکلمهم" سے مراد بات ہے یا زخم لگانا؟ تو فرمایا: "دونوں، اللہ کی قسم! وہ یہ دونوں کرے گی" (تفسیر ابن ابی حاتم 9/2926، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 2/167)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13/158، تفسیر ابن کثیر 3/387، الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص 300)

ابو الجوزاء کہتے ہیں: میں نے ابن عباس سے اس آیت کے متعلق پوچھا: "تَكَلِّمُهُمْ" یا "تَكَلِّمُهُمْ"؟ تو انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! وہ ان سے بات کرے گی اور زخم بھی لگائے گی؛ مؤمن سے بات کرے گی، اور کافر و فاجر کو زخم دے گی (تفسیر ابن ابی حاتم 9/2926، معالم التنزيل للبخاري 3/428، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13/158، الدر المنثور للسيوطي 11/401)

ابن کثیر نے کہا: یہ ایک اچھا قول ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے (تفسیر ابن کثیر 3/387)

ابن کثیر نے ایک اور مقام پر کہا: یہ قول دونوں مذاہب کو جمع کرنے والا ہے، قوی اور اچھا ہے (النہایۃ فی الفتن والملاحم 1/208)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "جب ان پر قول واقع ہو گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے جو ان سے بات کرے گی کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ لیں رکھتے تھے" (سورة النمل، آية 82)

اور دوسرا، یعنی داغ دینا اور زخم لگانا، تو یہ نبی ﷺ کی حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ سے مروی حدیث جو پہلے کئی مقامات پر گزر چکی ہے، جس میں آیا ہے: "دابہ نکلا گی اور لوگوں کو ان کی ناکوں کے سروں پر نشان لگائے گی" (تخریج مبحث ثانی، ص 17-18)

مزید یہ کہ دابہ کا کفار سے یہ کہنا کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین نہ لیں رکھتے، درحقیقت ان کے لیے ایک زخم ہی ہے، کیونکہ یہ ان کی گمراہی اور عدم عدالت کو واضح کرتا ہے جیسے شاعر نے کہا:

،تلوار کا زخم بھر جاتا ہے"
لیکن زبان کا زخم ہمیشہ رہتا ہے"
البیان والتبيين للجاحظ ص 167، لسان العرب لابن منظور 11/251، اور ابن الأعرابي نے یہ شعر (روایت کیا ہے)

مسئلہ دوم: دابہ کا لوگوں سے کلام کرنے کی حقیقت اور نوعیت کیا ہے؟

:علماء کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے ہوا ہے کہ دابہ کا کلام درحقیقت کیسا ہوگا؟ یعنی

کیا یہ کلام "لسان الحال" کے ساتھ ہوگا یا "لسان المقال" کے ساتھ؟ 1.

کیا یہ کلام صرف دابہ کی ظاہری علامات اور افعال سے ظاہر ہوگا بغیر کسی نطق و لفظ کے؟ 2.

یا پھر یہ کلام درحقیقت حرف اور آواز کے ساتھ بولا ہوا کلام ہوگا؟ 3.
(النکت والعيون للماوردي 4/227)

والصواب جو آیت سے سمجھ آتا ہے، اور جو دابہ کے خروج اور اس کے لوگوں سے کلام کرنے میں موجود اعجاز، حیرت اور غرابت کو واضح کرتا ہے؛ وہ یہ ہے کہ دابہ کا کلام "لسان المقال" سے ہوگا، یعنی لفظ، حرف اور آواز کے ساتھ اور یہ بات ماننے میں کوئی مانع نہیں ہے کہ اس کا نکلنا، اور مؤمن و کافر کو ان کے مطابق نشان لگانا، نصیحت آموز کلمات ہوں گے، ان کے لیے جو غور سے سنیں اور حاضر دل ہوں۔

اور دوسرا مسئلہ دابہ کے کلام کی حقیقت اور نوعیت کا ہے اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے ہوا ہے اور کئی اقوال سامنے آئے، جو آیت کریمہ اور نبی کے احادیث کے فہم و اجتہاد پر مبنی ہیں۔ مگر غور سے دیکھا جائے تو ان تمام اقوال کا حاصل اور نچوڑ ایک ہی ہے یعنی ان لوگوں کی سرزنش اور ملامت جنہوں نے اللہ اور اس کی آیات پر ایمان نہیں لایا، اور ان کے حال کا بیان۔

اور شاید ان اقوال میں سب سے قوی قول، میری نظر میں، وہ ہے جو آیت کے سیاق سے بھی سمجھ آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان جب ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہوگا، ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے، جو ان سے کہے گی: "بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے" (سورۃ النمل، آیت 82)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دابہ لوگوں سے یہ کہے گی کہ: "بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے" یہ قول حضرت علی، ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمرو، ابن عمر، قتادہ، عطاء الخرساني، اور مقاتل رحمہم اللہ سے مروی ہے۔ یہی قول امام طبری نے اختیار کیا ہے، جبکہ ابن کثیر رحمہم اللہ نے کہا کہ اس میں نظر (یعنی تحقیق کی گنجائش) ہے۔

اور مقاتل رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ دابہ کا کلام عربی زبان میں ہوگا

تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: تفسیر الطبري 20/16، تفسیر ابن أبي حاتم 9/2926، أخبار مكة للفاکھی 4/39-40، النکت والعیون للماوردي 4/228، معالم التنزيل للبغوي 3/428، زاد المسیر لابن الجوزي 6/193، تفسیر ابن کثیر 3/387، النہایۃ فی الفتن والملاحم 1/208، الدر المنثور للسيوطي 11/400، فتح القدير للشوکاني 4/152

یہ قول اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ "یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہو"، اور یہی اس کے نزدیک ظاہر ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ "یہ دابہ کا کلام ہو" لیکن اس پر "بآیاتنا" کا لفظ اعتراض بنتا ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے

یا تو اس آیت کو دابہ کے ساتھ مخصوص مانا جائے گا، تو آیات کی اضافت (بآیاتنا) ایسے ہی ہوگی جیسے بادشاہ کے پیروکار کہتے ہیں: "ہماری سواریاں" یا "ہماری گھوڑیاں" حالانکہ وہ بادشاہ کی ہوتی ہیں

یا پھر یہ مانا جائے گا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی مطلب ہوگا: "بآیات ربنا"

اور "تُكَلِّمُهُمْ" اگر حدیث کے معنی میں ہو تو یہ یا تو "تقول لهم" کے معنی میں ہوگا، یا اس میں "القول" محذوف مانا جائے گا، یعنی "فتقول کذا" یہ سب باتیں "تُكَلِّمُهُمْ" کی تفسیر کے طور پر کی گئی ہیں (الدر المصون للسمین الحلبي 8/643، حاشیۃ الشہاب للخفاجي 7/269)

نسفی نے اس کے قریب تر مفہوم یوں بیان کیا ہے: مراد یہ ہے کہ (بآیاتنا) کا مطلب ہے: بآیات ربنا، یا یہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت کا ارشاد ہے جسے "نقل کیا گیا ہے" (مدارك التنزيل وحقائق التأويل 2/622)

وقولي بأن يـ قول اقرب الاقوال الى الصواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ دابہ صرف یہی ایک بات کرے گی، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ کلام ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی کچھ کہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے

اللہ تعالیٰ کے فرمان "أن الناس" میں دو قراءتیں ہیں

پہلی قراءت: "أن الناس" یعنی ہم پر فتح، اور اس قراءت کے مطابق دابہ لوگوں کو بتائے گی کہ ہم شک لوگ (یعنی کافر) اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے یہ قراءت کوفیوں، یعقوب، ابن ابی إسحاق اور یحییٰ نے پڑھی ہے اور ابو عبید کے مطابق، یہ جملہ "أن الناس..." مفعول ہے، جو فعل "تکلمهم" پر واقع ہوا ہے

معانی القرآن للفراء 3/300، تفسیر الطبری 20/16، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمکی بن
أبي طالب 2/167، بحر العلوم للسمرقندی 2/505، الموضح في وجوه القراءات وعللها لنصر بن علی
الفارسی 2/973، معالم التنزیل للیغوی 3/428، زاد المسیر لابن الجوزی 6/193، الجامع لأحكام
القرآن للقرطبی 13/158، الدر المصون للسمین الحلبي 8/642-643، فتح القدير للشوكاني
4/152)

دوسری قراءت: "إن الناس" یعنی "مز" پر کسر، اور یہ قراءت حجازیوں، شامیوں، بصریوں، کسائی
اور فراء سے منقول ہے اس قراءت میں "إن الناس..." والی جملہ مستقل خبریہ جملہ ہوگی، اور
داہ کا کلام اس پر ختم ہو جائے گا: "تکلمهم"، اور "إن الناس..." اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا بعض
مفسرین جیسے اخفش کے نزدیک یہاں "قول" محذوف ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا: داہ ان سے کہے
گی: "إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون"، تو یہ جملہ داہ کے کلام میں شمار ہوگا
معانی القرآن للفراء 3/300، تفسیر الطبری 20/16، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمکی بن
(أبي طالب 2/167، فتح القدير للشوكاني 4/152)

مکی بن ابی طالب القیسوی نے اس قراءت (کسر مز) کی دو توجیحات کیں اور ان کو پسند کیا
...ہے: یہاں "قول" محذوف ہے، یعنی داہ کہتی ہے: إن الناس
دوسری: کلام چونکہ "قول" ہی ہوتا ہے، اس لیے "تکلمهم" خود ہی "تقول لهم" کے مفہوم پر
دلالت کرتا ہے، اور یہی پسندیدہ ہے
(الكشف عن وجوه القراءات السبع لمکی بن أبي طالب 2/167، مدارك التنزيل للنسفي 2/622)

امام طبری نے دونوں قراءتوں کو صحیح مانا اور فرمایا
یہ دونوں قراءتیں قریب المعنی ہیں اور امت کے درمیان مشہور ہیں، ان میں سے کسی بھی
قراءت کو اختیار کرنے والا درست ہے
(تفسیر الطبری 20/16)

دوسرا قول: یہاں لا قول ہی لیکن اس میں اضافہ یہ کہ داہ لوگوں سے "ذل" زبان میں بات
کرے گی، یعنی فصیح و بلیغ زبان میں
(لسان العرب لابن منظور 10/110، القاموس المحيط للفيروز آبادي 3/234)

اور وہ (داہ) ایسی آواز سے بات کرے گی جو قریب و دور سب سنیں گے، اور کہے گی: "کہ لوگ
ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے"، پھر کہے گی: "خبردار! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو" یہ
قول قرطبی نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے، اور نسفی نے بھی اس کا ذکر کیا اور مزید کہہ کہ یہ
گفتگو عربی زبان میں ہوگی
(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13/158، مدارك التنزيل للنسفي 2/621)

قول سوم: داہ تمام مذاہب کے باطل ہونے کو بیان کرے گی، سوائے دین اسلام کے یہ قول سُدی
نے کہہا ہے
معالم التنزیل للیغوی 3/428، زاد المسیر لابن الجوزی 6/193، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
13/158، مدارك التنزيل للنسفي 2/621، حياة الحيوان للدميري 1/459، فتح القدير للشوكاني
4/152)

قول چہارم: داہ کہے گی کہ "یہ مؤمن ہے" اور "یہ کافر ہے" یہ قول بغوی، ابن الجوزی، ابو
حیان، نسفی اور دمیری نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے
معالم التنزیل للیغوی 3/428، زاد المسیر لابن الجوزی 6/193، البحر المحيط لأبي حيان 7/97،
(مدارك التنزيل للنسفي 2/621، حياة الحيوان للدميري 1/459)

قول پنجم: دابہ ان لوگوں سے کہے گی جنہوں نے اسے دیکھا کہ "اللہ مکہ محمد ﷺ اور قرآن پر یقین نہ رکھتے تھے" یہ قول واحدی نے بیان کیا، اور دمیری نے بھی بعض لوگوں سے نقل کیا ہے (الوجیز فی تفسیر الكتاب العزيز للواحدی 2/810، حیاة الحيوان للدمیری 1/460)

قول ششم: دابہ لوگوں سے وہ بات کرے گی جو ان کے لیے ناپسندیدہ ہوگی اس قول کو واحدی اور سمرقندی نے اختیار کیا، اور قرطبی و شوکانی نے بھی اسے بعض سے نقل کیا ہے (الوجیز فی تفسیر الكتاب العزيز للواحدی 2/809-810، بحر العلوم للسمرقندی 2/505، الجامع لأحكام القرآن للقرطبی 13/158، فتح القدير للشوکانی 4/152)

قول ہفتم: جب کوئی کافر دابہ کے خروج کے وقت نماز کے لیے لپکے گا تو دابہ کہے گی: "جتنا چاہے لمبا کر لے، خدا کی قسم! میں تجھے ضرور نشان زد (ختم) کر کے رکھ دوں گی" یہ قول عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے (أخبار مكة للفاکھی 4/42، الدر المنثور للسيوطی 11/403)

قول آٹھواں: دابہ اُس کافر سے کہے گی جو اس کے خروج کے وقت گھبرا کر نماز کی طرف لپکے گا: "نماز تیری ضرورت نہیں، یہ تو محض تعوذ اور ریاکاری ہے"، پھر اسے ٹھپے لگا دے گی یہ قول بھی عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے (الفتن لنعیم بن حماد 2/662، تفسیر الطبری 16-20/14، معالم التنزیل للبغوی 3/430، الدر المنثور للسيوطی 11/412)

قول نواں: دابہ مؤمن سے کہے گی: "تو اہل جنت میں سے ہے"، اور کافر سے کہے گی: "تو اہل دوزخ میں سے ہے" یہ قول خالد بن معدان الکلاعی کا ہے (السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الدانی 6/1256)

قول دسواں: دابہ لوگوں سے عربی زبان میں فصیح اور واضح انداز میں انہی کی زبان میں بات کرے گی یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (الدر المنثور للسيوطی 11/411، الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجی ص 301)

قول گیارھواں: دابہ عربی زبان میں لوگوں سے یہ کہے گی کہ کفار مکہ قرآن پر ایمان نہ رکھتے تھے یہ قول عبد الکریم محمد الأسعد صاحب معرض الإبریز نے اختیار کیا ہے (معرض الإبریز من الكلام الوجیز لعبد الکریم محمد الأسعد 4/169)

تیسری بات: دابہ لوگوں کو، مؤمن اور کافر، دونوں کو ٹھپے لگائے گی، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "دابہ نکلاے گی، اور لوگوں کے ناکوں پر ٹھپے لگائے گی، پھر وہ لوگوں کے درمیان میل جول رکھیں گے، حتیٰ کہ کوئی شخص اونٹ خریدے گا، تو پوچھے گا: تم نے یہ کس سے خریدا؟ وہ کہے گا: اُن میں سے ایک سے جن پر ٹھپے لگائے ہو" (تخریج: حدیث ابو أمامة، مبحث الثانی، ص 17-18)

جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں بھی آیا ہے، جس کی صحت میں اختلاف ہے، نبی کریم ﷺ فرمایا:

دَابَّ نَكَلًا، اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی لٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی "ہوگئی" وہ کافر کو انگوٹھی سے ٹھپ لگائے گی، اور مؤمن کا چہرہ لٹھی سے چمکا دے گی، یہاں تک کہ کھانے کی ایک ہی دستر خوان پر جمع ہونے والے لوگ کہیں گے: یہ مؤمن ہے، اور یہ کافر" (تخریج: حدیث ابو ہریرہ، مبحث الثانی، ص 18)

اور جیسے کہ علماء رحمہم اللہ، جو دابہ کے وشم (ٹھپ) لگانے کو مانتے ہیں، اُن کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ ٹھپ کیسے اور کہاں لگایا جائے گا، اگرچہ وہ سب اس پر متفق ہیں کہ دابہ، جیسا کہ نصوص میں وارد ہوا ہے، مؤمن اور کافر کے درمیان فرق کرے گی۔ ان سب اقوال کا مقصد ایک ہی ہے: دابہ ایمان والوں کو کفر اور نفاق والوں سے ممتاز کرے گی۔ چند اقوال یہ ہیں:

قول اول: دابہ مؤمن کے چہرے کو اس طرح چمکا دے گی کہ وہ روشن ہو جائے گا، اور کافر کو ناک پر مارے گی (ٹھپ لگائے گی) جو اس کے کفر کی علامت ہوگی۔

یہ قول حذیفہ بن اسید سے مروی ہے، اور اسے عبد الرزاق اور طبری نے روایت کیا ہے (تفسیر عبد الرزاق 3/84، تفسیر الطبری 15-20/14)

یہ قول حذیفہ کی دابہ کے خروج والی روایت اور ابو ہریرہ کی عصا و خاتم والی حدیث کی بعض روایات پر مبنی ہے، جن کی صحت پر کلام ہو چکا ہے (تخریج: مبحث الثانی والثالث، ص 18-23)

قول دوم: دابہ مؤمن کو چہرے پر سفیدی کا نشان دے گی، اور کافر کے چہرے پر سیاہی کا۔

یہ قول ابو الزبیر سے مروی ہے، اور اس قول کو ماوردی اور عز بن عبد السلام نے بھی بعض اہل علم کی طرف منسوب کیا ہے (بحر العلوم للسمرقندی 2/505، النکت والعیون للماوردی 4/227، تفسیر العز بن عبد السلام 2/475)

قول سوم: دابہ مؤمن کے چہرے پر "مؤمن" لکھ کر اس کو نشان زد کرے گی، اور کافر کے چہرے پر "کافر" لکھ کر اس کو نشان زد کرے گی۔

یہ قول ابن کثیر نے بعض اہل علم کی طرف منسوب کیا ہے (النهاية في الفتن والملاحم 1/208)

قول چہارم: دابہ مؤمن کو اس طرح نشان زد کرے گی کہ اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا اور اس کی پیشانی پر "مؤمن" لکھ دے گی، جبکہ کافر کا چہرہ سیاہ کر دے گی اور اس کی پیشانی پر "کافر" لکھ دے گی۔

یہ قول سخاوی اور قنوجی نے بعض مفسرین سے نقل کیا ہے، اور سفارینی نے بھی اسی کے قریب بات بعض سے نقل کی ہے (القناعة للسخاوي ص 70، لوامع الأنوار للسفاريني 2/148، الإذاعة للقنوجي ص 121)

قول پنجم: دابہ موسیٰ علیہ السلام کی لٹھی سے مؤمن کے چہرے پر مار کر اس کو سفید کر دے گی، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافر کی پیشانی پر ٹھپ لگا دے گی۔

یہ قول عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے

قول ششم: دابہ کا وشم (ٹھپ) اور جرح (زخم) صرف کافر اور منافق کے لیے ہوگا، تاکہ اس کے ذریعہ مؤمن اور کافر میں فرق کیا جا سکے۔ یہ زخم معنوی ہوگا، یعنی ان کے کفر و نفاق کو ظاہر کرنا، جیسے گواہوں کو فسق کے ذریعہ مجروح کیا جاتا ہے۔ یہ قول ماوردی اور عز بن عبد السلام نے نقل کیا ہے، اور ماوردی نے اسے ابن عباس کا قول قرار دینے کو زیادہ مناسب قرار دیا۔
(النکت والعیون للماوردی 4/227، تفسیر العز بن عبد السلام 2/475)

ماوردی نے اس بات کی طرف اشارہ کر کے کہ میں جو ابو الجوزاء نے ذکر کی کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت "تَكَلَّمُہُمْ" کے بارے میں پوچھا کہ آیا یہ "تَكَلَّمُہُمْ" ہے یا "تَكَلَّمُہُمْ"؟ تو ابن عباس نے فرمایا:
یہ واللہ تَكَلَّمُہُمْ اور تَكَلَّمُہُمْ دونوں ہیں۔ مؤمن سے بات کرے گی اور کافر و فاجر کو زخمی کرے گی۔
تفسیر ابن ابی حاتم 9/2926، معالم التنزیل للبغوی 3/430، الجامع لأحكام القرآن للطبرانی (13/158، الدر المنثور للسيوطی 11/401)

لیکن ماوردی کے کلام سے جو یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ یہ قول ابن عباس کے قول کے زیادہ قریب ہے، تو اس میں نظر (غور) ہے؛ کیونکہ ابن عباس کے قول سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ تجریح (زخم لگانا) کافر اور منافق کے ساتھ خاص ہے، مگر یہ بات اس سے نہیں سمجھی جا سکتی کہ یہ تجریح معنوی ہے جیسے فاسق گواہوں کو فسق کے ذریعہ مجروح کیا جاتا ہے؛ کیونکہ اصل یہ ہے کہ ابن عباس کے کلام کو حقیقت پر محمول کیا جائے اور اس کے ظاہر مراد کو لیا جائے، نہ کہ اسے مجاز پر محمول کیا جائے۔ اس کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ دابہ "تکلم" یعنی بات بھی کرے گی، جیسا کہ آیت میں آیا ہے، اور "تکلم" یعنی زخم بھی لگائے گی اور نشان بھی لگائے گی، جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے۔

قول ساتواں: دابہ کا وشم (نشان لگانا) اور تجریح (زخم دینا) صرف کافر اور منافق کے لیے ہوگا تاکہ وہ مؤمن اور کافر کے درمیان فرق کرے، اور یہ بات ابن عباس کے اس قول سے سمجھی جاتی ہے جب ان سے آیت "تَكَلَّمُہُمْ" کے بارے میں سوال کیا گیا۔

قول آٹھواں: دابہ کافر کے چہرے پر ایک سیاہ نکتہ (نشان) لگا دے گی جو چہرے پر پھیل جائے گا، حتیٰ کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اور مؤمن کے چہرے پر ایک سفید نکتہ لگائے گی جو پھیل کر چہرے کو سفید کر دے گا، تو اس طرح مؤمن اور کافر میں فرق معلوم ہو گا۔ یہ قول عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔
تفسیر الطبری 16-20/15، بحر العلوم للسمرقندی 2/505، تفسیر عبد الرزاق 3/84، الفتن لنعیم بن حماد 2/665، السنن الواردة في الفتن للدانی 6/1254، زاد المسیر لابن الجوزی 6/192-193، (الدر المنثور للسيوطی 11/402، 406، 406)

قول نواں: دابہ موسیٰ کی لٹھی سے مؤمن کی پیشانی پر سفید نکتہ لگائے گی جس سے اس کا چہرہ سفید ہو جائے گا، اور سلیھا کی انگوٹھی سے کافر کے ناک پر سیاہ نکتہ لگائے گی جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ یہ قول ابو الزبیر سے مروی ہے، اور بیضاوی نے بھی اس قول کو اختیار کیا، اور سفارینی نے اسے بعض علماء سے نقل کیا ہے۔

تفسیر ابن ابی حاتم 9/2924، النکت والعیون للماوردی 4/226، معالم التنزیل للبغوی 3/429، الدر (المنثور للسيوطی 11/411، تفسیر البیضاوی 4/278، لوامع الأنوار للسفارینی 2/148

قول دسویں: دابہ مؤمن کہ چہرہ اور کندھ پر نشان لگائے گی جس سے اس کا چہرہ سفید ہو جائے گا، اور کافر کہ چہرہ اور کندھ پر نشان لگائے گی جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔
ابن قول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
(أخبار مكة للفاکھی 4/39)

قول گیارھواں: جب دابہ ظاہر ہوگی تو جو کافر نماز کی طرف دوڑے گا، دابہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان "کذاب" (جھوٹا) لکھ دے گی۔ ابن قول صدق بن یزید کا ہے
(تفسیر ابن ابی حاتم 9/2926، الدر المنثور للسيوطی 11/403)

قول بارھواں: دابہ دونوں گروہوں، یعنی مؤمنین اور کفار کے چہروں پر "پھونک" کے ذریعہ نشان لگائے گی؛ مؤمن کے چہرہ پر "مؤمن" اور کافر کے چہرہ پر "کافر" کندہ ہو جائے گا۔ ابن قول قرطبی نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے
(التذکرۃ بأحوال الموتی وأمور الآخرة للقرطبی 3/1333)

ابن اسلامی علماء کے بعض اقوال ہیں جو دابہ کے "وسم" (نشان لگانے) سے متعلق ہیں، اور ان کے درمیان بعض اوقات مشابہت اور اندرونی ربط پایا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ان سب کا خلاصہ اور مفہوم ایک ہی ہے: مؤمن اور کافر کے درمیان ظاہری فرق ظاہر کرنا۔

جو کچھ پہلے بیان ہوا، یعنی دابہ کا زمین سے نکلنا، لوگوں کا اس کو دیکھنا، ان سے بات کرنا، اور پھر ان پر نشان لگانا تاکہ ان میں سے مؤمن اور کافر ممتاز ہو جائے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم ﷺ کی سنت میں وارد صحیح نصوص سے ثابت ہے۔

لیکن اس مبحث کے اختتام سے پہلے اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ بعض اہل علم نے دابہ کے ایسے اعمال بھی ذکر کیے ہیں جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں بلکہ وہ ضعیف اور مشکوک احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔

ان میں سے ایک وہ بات ہے جو حافظ ابن کثیرؒ نے النہایۃ فی الفتن والملاحم میں، امام السفارینیؒ نے لوامع الأنوار میں، اور علامہ البرزنجیؒ نے الإشاعة لأشراط الساعة میں ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن دابہ ابلیس کو قتل کرے گی۔

یہ بات انہوں نے ایک روایت کے تحت ذکر کی جس کا عنوان حافظ ابن کثیرؒ نے رکھا: "خبر عجیب ونبأ غریب"، اور اسے نعیم بن حماد نے الفتن میں طبرانی کے واسطے سے روایت کیا۔ سفارینی اور برزنجی نے بھی یہی روایت نعیم اور حاکم کے حوالے سے ابن مسعود سے نبی ﷺ کی طرف منسوب کی۔ روایت کے آخر میں ہے

پس ابلیس سجد کرتا ہوا روتا رہا گا یہاں تک کہ زمین سے دابہ نکلا گی اور اسے قتل کر دے گی۔"

حوالہ: النہایۃ فی الفتن والملاحم 1/178-180، 219؛ لوامع الأنوار 2/143، 148؛ الإشاعة لأشراط (الساعة ص 293، 299؛ الفتن لنعیم بن حماد 654-2/655)

لیکن اس روایت کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے کہ یہ ضعیف ہے اس کے راوی "الحارث الأعور" پر جرح کی گئی ہے حافظ ابن حجر التہذیب میں (2/126) ابو زرہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں "اس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا"

ابو حاتم کہتے ہیں

"یہ قوی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی حدیث سے حجت لی جاتی ہے"

التقریب میں (ص 146) لکھتے ہیں

الشعبي نے اسے جھوٹا قرار دیا، اور یہ رفض (شیعہ رجحان) کی طرف مائل تھا، اس کی حدیث "ضعیف ہے"

اسی طرح حاکم نے المستدرک (4/521-522) میں جو روایت نقل کی وہ بھی بالکل مختلف سیاق رکھتی ہے ان روایات سے جو سفارینی اور برزنجی نے نقل کیں، ممکن ہے کہ ان دونوں کو روایتوں میں خلط ہو گیا ہو، خاص طور پر اس وجہ سے کہ دونوں روایات کا اسناد ایک جیسا ہے

حاکم نے اس حدیث کے اسناد میں ایک اور علت کی طرف اشارہ کیا ہے: عبد الوہاب بن الحسین مجہول راوی ہے، اور کہ

"میں نے اس حدیث کو تعجب کے طور پر روایت کیا ہے، اور عبد الوہاب مجہول ہے"

امام ذہبی نے تلخیص المستدرک میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا "یہ من گھڑت (موضوع) حدیث ہے، والسلام"

یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ابن کثیر نے نہایت ہی اس حدیث کو طویل صورت میں نعیم کے حوالہ سے طبرانی کی روایت کے طور پر نقل کیا، جبکہ الفتن میں یہ متن مختلف جگہوں پر منتشر ہے، اور دابہ کے ابلیس کو قتل کرنے کا حصہ (2/654-655) میں ہے، اور ایک اور حصہ (2/543-546) میں، اور دونوں جگہ اسناد ایک ہی ہے

جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور نہایت ہی الفتن والملاحم میں، امام السخاوی نے القناعۃ میں، اور علامہ البرزنجی نے الإشاعة میں ذکر کیا ہے، ایک حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جسے طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث میں قیامت کے وقت دابہ کا ابلیس کو تھیڑ مارنا (لطم) اور اس کی ناک پر مارنا (خطم) کا ذکر ہے

حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کے متعلق کہا کہ یہ ضعیف ہے اور اس کا نبی تک مرفوع ہونا منکر (قابل انکار) ہے

(۱)

حوالہ جات:

تفسیر ابن کثیر (2/202-203)

النهاية في الفتن والملاحم (1/218-219)

القناعۃ فيما يحسن الإحاطة من أشراف الساعة للسخاوي (ص 72)

الإشاعة لأشراف الساعة للبرزنجي (ص 299)

الطبراني، المعجم الأوسط (1/36)

"مجمع الزوائد للآیثمی (8/8): "وفیه إسحاق بن إبراهیم بن زبریق، وهو ضعيف

الدر المنثور للسيوطي (6/288-289): وعزاه للطبراني وابن مردويه

المبحث السادس: وقت خروج الدابة

ذكر وقت خروج الدابة حضرت عبد الله بن عمرو رضى الله عنه ما كى اس حديث میں آیا ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں:

میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ہر شک سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ مغرب سے سورج کا طلوع ہے، اور دابہ کا لوگوں پر دن چڑھنا نکلنا ان دونوں میں سے جو نشانی بھی پہلے ظاہر ہو، دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی۔

تقدّم تخریجه في أثناء المبحث الثاني، ص 17 (۱)

اس حدیث سے درج ذیل امور کا مفہوم حاصل ہوتا ہے:

1. سب سے پہلی ظاہر ہونے والی نشانی یا تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا دابہ کا ظہور، ان میں سے جو پہلے ہو، دوسری اس کے قریب تر ہوگی۔

2. ان دونوں نشانیوں (طلوع الشمس و خروج الدابة) کا ظہور ایک دوسرے کے قریب ہوگا۔

3. یہ دونوں نشانیاں دیگر نشانیوں سے پہلے واقع ہوں گی، جیسے کہ دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا نزول، اور یاجوج و ماجوج کا خروج۔

تاہم اس مسئلے میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کے وقت ایمان کسی کو نفع نہیں دے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، پس جب وہ طلوع کرے گا اور لوگ اسے دیکھیں گے تو سب لوگ ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جس نے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔

(۲)

بخاری، صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب: لا ینفع نفساً ایمانها (4/1697، حدیث 4360)

بخاری، کتاب الرقاق، باب: طلوع الشمس من مغربها (5/2386، حدیث 6141)

مسلم، صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب: بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (1/124، حدیث 157)

اور بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کی ابتدائی علامات میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے علاوہ اور نشانیاں بھی ہیں ان میں سے ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے جو حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ان سوالات سے متعلق ہے جو انہوں نے نبی کریم سے اسلام قبول کرتے وقت کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا: قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا:

"قیامت کی پہلی نشانی مشرق سے مغرب کی طرف لوگوں کو جمع کرنے والی آگ ہوگی۔"

صحیح البخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته (۳/۱۲۱۱، حدیث ۳۱۵۱) (۱)
کتاب التفسیر، باب: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ [البقرة: ۹۷] (۴/۱۶۲۸، حدیث ۴۲۱۰)

اور جیسا کہ ائمہ الحلیمی، البیہقی، ابن حجر اور السفارینی رحمہم اللہ نے ذکر کیا، اشکال اس میں ہے کہ اگر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا تمام علامات میں سب سے پہلی علامت ہو، دجال کے خروج، عیسیٰ ابن مریم کے نزول اور یاجوج و ماجوج سے بھی پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو کفار ایمان لائیں گے، ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے اور یہ اس بات سے متعارض ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور دین ایک ہی ہوگا۔

جیسا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور عنقریب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، وہ عادل حاکم ہوں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، مال اتنا بڑھے گا کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بتر ہوگا۔
پھر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

النساء: ۱۵۹ (۲)

صحیح البخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہما السلام (۳/۱۲۷۲)، حدیث (۳)
(۳۲۶۴)
صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب نزول عیسیٰ ابن مریم حاکماً بشریعة محمد ﷺ (۱/۱۲۲-۱۲۳)، حدیث
(۱۵۵)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا:

انبياء علّاتی بهائی ہیں؛ ان کی مائیں مختلف ہوتی ہیں اور دین ایک ہوتا ہے، اور میں عیسیٰ بن مریم کا سب سے زیادہ قریب ہوں؛ کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، اور بے شک وہ نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا: درمیانہ قد کے سرخ و سفید رنگ والے شخص ہوں گے، دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کے سر سے پانی ٹپکتا ہوگا، حالانکہ انہیں بلل (گیلاپن) نہیں پہنچا ہوگا، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے اللہ ان کے زمانے میں تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا سوائے اسلام کے، اور اللہ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دے گا پھر زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ شیر اونٹوں کے ساتھ چریں گے، چیتے گائیوں کے ساتھ، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا وہ چالیس سال زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، اور مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔

مسند أحمد (۲/۴۰۶)، سنن أبي داود، کتاب الملاحم، باب خروج الدجال (۴۳۲۴)، المستدرک للحاکم (۱)
(۲/۵۹۵) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي وقال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم (۱/۱۸۸): "وهذا إسناد جيد قوي" وقال ابن حجر في فتح الباري (۶/۴۹۳): "إسناد صحيح"، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/۲۱۴): "وهذا إسناد صحيح"

اور عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے حدیث میں مذکور ابتدائیت (اولیت) اور دیگر احادیث میں**
قیامت کی نشانیوں کے ترتیب اور کس نشانی کا پہلا ظہور ہوگا؟ نیز سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہونے والی احادیث کے متعلق جو اشکال پیدا ہوتے ہیں، اس نے علماء کو اس بات میں اختلاف میں مبتلا کیا کہ اس اشکال سے کیسے نمٹا جائے اور اس کی تطبیق کیسے دی جائے اور ان مختلف طریقوں کے بیان سے قبل، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی موجود تھا چنانچہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے نبی کریم ﷺ کا وہ قول بیان کیا جو انہوں نے اس مسئلے میں اختلاف سننے کے بعد بیان فرمایا امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ابو زرعہ نے کہا: مروان بن حکم کے پاس مدینہ میں تین مسلمانوں کا ایک گروہ بیٹھا، پس انہوں نے مروان کو ان نشانیوں کے متعلق بیان کرتے سنا کہ ان میں سے پہلی نشانی دجال کا خروج ہے، تو عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا: مروان نے کچھ بھی درست نہیں کہا، میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک ایسا حدیث سنا ہے جو اب تک نہیں بھولا، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: "بیشک سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ مغرب سے سورج کا طلوع اور لوگوں پر دابہ کا دن کے وقت نکلنا ہے، ان دونوں میں سے جو بھی پہلا واقعہ ہوگی، اس کے فوراً بعد دوسری نشانی بھی ہوگی۔"
مسلم، صحیح، حدیث "إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا..." (تخریج: مذکور، مبحث دوم، ص ۱۷) (۱)

اس اختلاف کی قدامت جاننے کے بعد علماء کرام رحمہم اللہ نے ان احادیث کے درمیان تطبیق دینے کے لیے مختلف طریقہ اختیار کیے، ان میں سے ایک طریقہ درج ذیل ہے

پہلا طریقہ: زمین کے احوال اور آسمانی احوال کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ، جسے حافظ ابن حجر رحمہم اللہ نے اختیار کیا اور اسی کو ترجیح دی ہے انہوں نے فرمایا تمام روایات کو سامنے رکھ کر جو بات راجح معلوم ہوتی ہے وہ ہے کہ دجال کا خروج ان بڑی نشانوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے جو زمین پر عام حالات کی تبدیلی کی خبر دیتی ہے، اور یہ معاملہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول اور ان کی وفات پر ختم ہوگا اور مغرب سے سورج کا طلوع ان بڑی نشانوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے جو آسمانی دنیا کے احوال میں تبدیلی کا پتہ دیتی ہے، اور یہ معاملہ قیامت کے قائم ہونے پر ختم ہوگا اور ممکن ہے کہ دابہ کا خروج بھی اسی دن ہو جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا... اور ان نشانوں میں سے سب سے آخری نشانی جو "قیامت کے قیام کی اطلاع دے گی وہ آگ ہے جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔ فتح الباری لابن حجر (۱۱/۳۵۳) (۲)

شیخ مرعی بن یوسف الحنبلی نے اس تطبیق پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا: "یہ کلام تحقیق کی انتہا پر ہے" لوامع الأنوار للسفارینی (۲/۱۴۲)، الإذاعة للقنوجي (ص ۱۱۸) (۳)

اور علامہ البرزنجی نے حافظ ابن حجر کی اس تطبیق کے بارے میں فرمایا: "یہ ایک خوبصورت تطبیق ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے" الإشاعة لأشراط الساعة (ص ۲۹۴) (۴)

دوسرا طریقہ: وہ طریقہ ہے جس میں معمول کے مطابق آنے والی نشانوں اور غیر معمولی نشانوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ یہی طریقہ حافظ ابن کثیر، علامہ ابن ابی العز (شارح عقیدہ طحاوی)، حافظ السخاوی، اور دیگر علماء نے اختیار کیا

ابن کثیر رحمہم اللہ نے حدیث عبد اللہ بن عمرو کے ذکر کے بعد فرمایا: یعنی وہ نشانیاں جو غیر مألوف (غیر معمولی) ہیں ان میں سے سب سے پہلی نشانی ہے اگرچہ دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اور یاجوج و ماجوج کا خروج اس سے پہلے ہوگا، لیکن یہ سب مألوف (معمول کے مطابق) امور ہیں؛ کیونکہ ان کا نظارہ اور ان جیسے افراد کا مشاہدہ مألوف ہے مگر دابہ کا خروج ایک عجیب اور غیر مألوف صورت میں ہوگا، اس کا لوگوں سے ہم کلام ہونا، اور انہیں ایمان یا کفر کی علامت سے نشان زد کرنا، یہ سب معمولات سے ہٹ کر ہیں۔ پس یہ زمین سے متعلق پہلی نشانی ہے، جیسے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اپنی "معمول کی عادت کے برخلاف ہے، تو وہ آسمان سے متعلق پہلی نشانی ہے" النہایة فی الفتن والملاحم (۱/۲۱۴) (۱)

ابن ابی العز الحنفی رحمہم اللہ نے بھی حدیث عبد اللہ بن عمرو کے ذکر کے بعد تقریباً اسی مفہوم کی بات کہی

یعنی وہ پہلی نشانی جو غیر مألوف ہے اگرچہ دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یاجوج و ماجوج کا خروج اس سے پہلے ہوگا، مگر یہ سب مألوف چیزیں ہیں؛ کیونکہ یہ انسان ہیں، اور ان جیسے انسانوں کا مشاہدہ مألوف ہے لیکن دابہ کا ایک عجیب غیر مألوف شکل میں آنا، پھر اس کا لوگوں سے بات کرنا اور انہیں ایمان یا کفر کے ساتھ نشان زد کرنا، یہ سب غیر معمولی ہے پس یہ

زمین کی غیر معمولی نشانیوں میں پہلی نشانی ہے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا آسمانی
"نشانیوں میں پہلی غیر مألوف نشانی ہے"
شرح العقيدة الطحاوية (۲/۷۵۸) (۲)

اور السخاوی رحمہ اللہ نے فرمایا:
اجمالاً، طلوع آفتاب مغرب سے اور دہانے کا خروج جن کے متعلق آیا ہے کہ وہ سب سے پہلے علاماتِ
قیامت ہوں گی، اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن وہ احادیث جن میں دجال، نزول عیسیٰ، اور
یاجوج و ماجوج کا پہلا ذکر ہے، ان سے کوئی تعارض نہیں، کیونکہ ان احادیث کو امورِ مألوف پر
محمول کیا گیا ہے؛ کیونکہ یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، برخلاف ان کے، یعنی دہانے کا عجیب و
غریب شکل میں آنا، لوگوں سے کلام کرنا، اور ان پر ایمان یا کفر کی علامت لگانا، یہ سب غیر
مألوف امور ہیں جو عادت سے ہٹ کر ہیں؛ چنانچہ دہانے کا خروج علاماتِ ارضیہ میں سے پہلا ہے،
اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا علاماتِ سماویہ میں سے پہلا ہے، تو یہ دونوں اس تاویل کی رو
"سے پہلے شمار ہوں گے، اگرچہ وہ [دوسرے] علامات کے اعتبار سے بعد میں ہوں"

[القناعة فيما يحسن الإحاطة من أشراف الساعة، للسخاوي، ص 73]

اور یہ طریقہ اشکال سے خالی نہیں، کیونکہ دجال مثلاً اگرچہ انسانی صورت میں ہوگا جو کہ
مألوف ہے، لیکن وہ جسامت میں بڑا ہوگا جیسا کہ حدیثِ جساسہ میں آیا ہے؛ مگر اس کا مردوں
کو زندہ کرنا، بارش نازل کروانا، اور زمین سے سبزہ اگوانا، نیز اس کے ساتھ جنت و دوزخ کا ہونا
— یہ سب غیر مألوف چیزیں ہیں

[قول ثانی، مبحث ثالث دیکھیں]

[صحیح بخاری: کتاب الفتن، باب ذکر الدجال، و باب لا یدخل الدجال المدینة (۲۶۰۶-۶/۲۶۰۹)]
صحیح مسلم: کتاب الفتن وأشراف الساعة، أبواب: ذکر الدجال وصفته و خروجه و مکته، و باب
[تحریم المدینة علیه، و قتله المؤمن وإحيائه (۱۷۸۰-۴/۱۷۸۸)]
[أشراف الساعة، یوسف الوابل، ص 186]

اور اسی طرح کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا — وہ بھی اس طریقہ پر جو
احادیث میں وارد ہے — لوگوں کے لیے مألوف (معمول کا) نہیں اور یہی بات یاجوج و ماجوج کے
متعلق بھی کہی جا سکتی ہے کہ ان کا ظاہر ہونا اور جو اعمال وہ انجام دیں گے وہ اس شکل
میں جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے، لوگوں کے لیے مألوف نہیں
لذا، اصل عبرت اور نشانی اس بات میں نہیں کہ وہ بشر ہیں، کیونکہ بشر ہونا تو مألوف ہے، بلکہ
عبرت اس میں ہے کہ وہ بشریت کے ساتھ ساتھ ایسے عجیب و غریب امور لائیں گے جو غیر مألوف
ہوں گے اور یہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے

الطریقہ الثالث:

وہ طریقہ جس میں علاماتِ قیامت کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا

وہ جو قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہیں 1.

وہ جو قیامت کے واقع ہونے کی علامت ہیں۔ 2.

یہ طریقہ شرف الدین محمد بن الحسن الطیبی، حافظ المناوی اور دیگر علماء نے اختیار کیا۔

الطیبی رحمہ اللہ نے فرمایا:
آیات قیامت کی نشانیاں ہیں: بعض تو اس کے قریب ہونے کی، اور بعض اس کے وقوع پذیر ہونے کی۔
پہلی قسم میں ہیں: دجال، نزول عیسیٰ، یاجوج و ماجوج، خسف (زمین میں دھنس جانا) اور دوسری قسم میں ہیں: دخان، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، داہنے کا خروج، اور وہ آگ جو "لوگوں کو محشر کی طرف نکالے گی" [فتح الباری لابن حجر: 11/352-353]

اور المناوی نے اس تقسیم کو تین حصوں میں تقسیم کیا

کچھ علامتیں قیامت کے قریب ہونے کی۔ 1.

کچھ اس کے نہایت قریب ہونے کی۔ 2.

کچھ اس کے واقع ہونے کی علامت ہیں۔ 3.

انہوں نے فرمایا:
پہلی قسم: بعثت نبیؐ
دوسری قسم: آگ، دخان، دجال، یاجوج و ماجوج
"تیسری قسم: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور داہنے کا خروج" [فیض القدیر: 2/170]

اس طریقہ کو بعض علماء اور محققین نے حسن قرار دیا، جیسے علامہ السفارینی [لوامع الأنوار: 2/140]

اور ڈاکٹر یوسف الوابل، جنہوں نے خاص طور پر الطیبی کی تقسیم کے بارے میں کہا
"یہ تقسیم نہایت عمدہ اور دقیق ہے" [أشراط الساعة، ص: 187]

الطریقہ الرابعہ:
وہ طریقہ جس میں بعض علماء نے نصوص کے مابین تطبیق (مطابقت) دینے کی کوشش کی جیسا کہ امام بیہقی نے امام الحلیمی کے کلام پر تبصر کرتے ہوئے کیا، جسے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا۔

ابن حجر فرماتے ہیں:

الحلیمی نے ذکر کیا کہ پہلی نشانی دجال ہے، پھر عیسیٰ کا نزول، کیونکہ اگر سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو عیسیٰ کے زمانے میں کفار کا ایمان نفع نہیں دے گا مگر ایمان نفع دے گا، ورنہ دین واحد نہ رہتا جب ان میں سے بعض اسلام لائیں: تو بیہقی نے فرمایا: یہ بات صحیح ہے، اگر وہ حدیث صحیح موجود نہ ہوتی جس میں آیا ہے "بے شک سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے" [فتح الباری: 352-11/353]

قال البيهقي: اگر اللہ کے علم میں یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلا واقعہ ہوگا، تو ممکن ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا نفع صرف اسی نسل کے لوگوں کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن جب دجال ہلاک ہو جائے گا اور وقت گزر جائے گا تو ایمان لانا دوبارہ نفع دے گا اور اگر اللہ کے علم میں یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نزول عیسیٰ کے بعد ہوگا، تو ممکن ہے کہ عبد اللہ بن عمرو کی حدیث میں جو "آیات" مراد ہیں وہ دجال اور عیسیٰ نہیں بلکہ کچھ اور ہوں، کیونکہ حدیث میں کوئی صریح نص موجود نہیں کہ وہ نزول عیسیٰ سے پہلا ہے ابن حجر نے فرمایا: "قلت: وهذا الثاني هو المعتمد" (یعنی: میں کہتا ہوں کہ دوسرا قول ہی قابل اعتماد ہے)

اسی قول کو علامہ السفارینی نے بھی اختیار کیا ہے [فتح الباری: 11/354، لوامع الأنوار: 141-2/142]

اسی قول کو علامہ مرعی بن یوسف الحنبلی نے بھی نقل کیا ہے، اور وہ قول یہی دوسرا احتمال ہے جو بیہقی نے بیان کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دجال کے خروج اور عیسیٰ کے نزول کے بعد ہوگا، اور دجال و نزول عیسیٰ کا حدیث ابن عمرو سے تعلق نہیں ہے

جہاں تک امام بیہقی کے پہلے احتمال کی بات ہے کہ توہم صرف ان لوگوں کے لیے بند ہوگی جنہوں نے خود سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے دیکھا، اور بعد میں انہیں والوں کے لیے ایمان نفع دے گا تو یہ احتمال کمزور (مرجوح) ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کی سنت سے آنے والا ہے نہ کہ نصوں کے خلاف ہے

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ [الأنعام: 158]

ابو موسیٰ اشعریؓ ھ روایت ۛ، انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ فرمایا
 بیشک اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ۛ تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کرے، اور دن کو اپنا ہاتھ
 "پھیلاتا ۛ تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ۛو
 صحیح مسلم، کتاب التوبہ، باب قبول التوبہ من الذنوب وإن تکررت الذنوب والتوبہ، 4/1678-
 [1679، حدیث نمبر: 2759]

اگرچہ یہ قول — یعنی یہ قی کے بیان کردہ دوسرے احتمال والا — بڑے ائمہ کرام جیسے امام
 قرطبیؒ بھی اپنا یہ انہوں نے فرمایا

اور اس پر لازم ۛ کہ جو کوئی اس (طلوع الشمس من مغربها) کو دیکھے یا اس کے برابر ۛو گویا
 کہ دیکھ رہا ۛو، اس کی توبہ رد کی جائے گی جب تک ۛو زندہ ۛ؛ کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ، اس
 کے نبی ﷺ، اور اس کے وعدہ پر ایمان، یقینی اور قطعی ۛو چکا ۛو پس اگر دنیا کے دن اتنے طول
 پکڑ جائیں کہ لوگ اس عظیم واقعہ کو بھول جائیں، اور اس کا ذکر بہت کم ۛو جائے، یہاں تک کہ
 اس کی خبر مخصوص لوگوں تک محدود ۛو جائے، اور اس پر تواتر منقطع ۛو جائے، تو اس وقت جو
 "اسلام لائے یا توبہ کرے، اس سے قبول کیا جائے گا ۛ واللہ اعلم
 [التذکرۃ بأحوال الموتی وأمور الآخرة، 3/1346]

حافظ ابن حجرؒ نے اس احتمال پر تبصرہ کرتے ہوئے بہت سی نصوص اور آثار ذکر کیے جو دلالت
 کرتی ۛیں کہ طلوع شمس مغرب سے کہ بعد توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور توبہ کا دروازہ بند ۛو
 جاتا ۛو یہ نصوص عام ۛیں اور ان میں کسی قسم کی تخصیص نہیں کہ جس نے آیت کا مشاہدہ
 کیا ۛو یا نہ کیا ۛو

انہوں نے آخر میں فرمایا

یہ سب آثار ایک دوسرے کی تائید کرتے ۛیں، اور سب کا مضمون یہ ۛ کہ جب سورج مغرب سے
 طلوع کرے گا تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور ۛو دروازہ دوبارہ نہیں کھلے گا، اور یہ
 مخصوص صرف طلوع کے دن تک نہیں بلکہ قیامت کے دن تک ۛو اور ان آثار سے یہ بات بھی اخذ
 "کی جاتی ۛ کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا قیامت کے قائم ہونے کی پہلی تنبیہ ۛو
 [فتح الباری، 11/355]

قاضی عیاضؒ نے جب انہوں نے یہ بات واضح کی کہ مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد
 توبہ فائدہ نہیں دیتی، فرمایا

اس کا مطلب یہ ۛ کہ اس کے بعد توبہ فائدہ نہیں دیتی، بلکہ ہر شخص کے عمل پر اسی حالت
 پر مہر لگا دی جاتی ۛ جس پر ۛو اس وقت ہوتا ۛو اور اس میں حکمت یہ ۛ کہ یہ آسمانی
 دنیا کی تبدیلی کے ساتھ قیامت کے شروع ہونے کی پہلی علامت ۛ، پس جب یہ منظر دیکھا جائے گا
 تو مشاہدہ کے ساتھ لازمی ایمان حاصل ۛو جائے گا، اور غیبی ایمان ختم ۛو جائے گا، چنانچہ یہ نزع
 کے وقت ایمان لانے کی طرح ۛو گا، اور ۛو فائدہ نہیں دیتا، پس مغرب سے سورج کا طلوع بھی ایسا
 "ہی ۛو
 [فتح الباری، 11/353-354]

حافظ ابن کثیرؒ: لَا يَتَقَعُ تَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ [الأنعام: 158] کی تفسیر میں فرمایا:

یعنی اگر کافر اس دن ایمان لائے تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا البتہ جو شخص اس سے پہلے مومن ہو اور اس کے عمل نیک ہوں تو وہ بڑی بھلائی میں ہو گا، اور اگر وہ گناہوں میں ملا ہوا ہو، پھر اس وقت توبہ کرے، تو اس کی توبہ قبول نہ ہو گی، جیسا کہ پچھلی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا یعنی: اس کا نیک عمل بھی قبول نہ ہو گا اگر وہ پہلے سے اس پر عمل پیرا نہ رہا ہو [تفسیر ابن کثیر، 3/376]

علامہ السفارینیؒ کا اس مسئلہ میں نہایت عمدہ کلام ہے:

پس ان سب احادیث اور ان کے ہم معنی احادیث سے یہ خلاصہ نکلتا ہے... کہ جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو اس دن جو ایمان لایا جائے وہ اس شخص کے لیے نفع مند نہیں ہو گا جو پہلے کافر یا مشرک تھا، اور نہ ہی اس دن کی توبہ فائدہ دے گی اس شخص کو جو گناہوں میں ملا ہوا تھا، اور نہ وہ نیک اعمال جو اس دن شروع کیے جائیں فائدہ دیں گے اس شخص کو جو پہلے سے ان پر عامل نہ تھا... اور ممنوع صرف یہ چیزیں ہیں: توبہ کی قبولیت ان کے گناہوں سے، اور ایمان یا نیک اعمال کی قبولیت جب وہ اس دن پہلی بار شروع کیے جائیں اور ان پر پہلے سے عامل نہ ہو... اور اس کی بنیاد یہ ہے: کہ ہر ایسا نیک عمل جو مشاہدہ آیت (نشانی) کے بعد صرف اسی وجہ سے کیا جائے، اور اس جیسا عمل پہلے نہ کیا ہو، وہ نفع نہیں دے گا — چاہے وہ اصول (عقائد) سے ہو یا فروع (اعمال) سے اور ہر وہ نیک عمل جو ایسی نہ ہو کیونکہ اس کا عامل پہلے سے اس پر عمل پیرا نہ ہو، وہ نفع مند نہیں اور اس تحقیق کی طرف امام محقق، علامہ ابن مفلحؒ "الآداب الکبریٰ میں اشارہ کیا ہے [لوامع الأنوار، 2/136؛ ابن مفلح کا کلام: الآداب الشرعیة، 1/116]

خلاصہ کلام ان احادیث نبویہ میں مذکور اولیت (پہلے ہونا) کے بارے میں — اور ان کے فہم کے لیے ذکر کردہ مختلف طریقوں کی بنیاد پر — یہ کہہ جا سکتا ہے کہ یہ اولیت ایک اعتباری اور اضافی اولیت ہے، نہ کہ حقیقی اور قطعی اور غالباً وہ بات جو حافظ ابن حجرؒ نے اختیار کی، جسے شیخ مرعی بن یوسفؒ نے ترجیح دی، اور حافظ سخاویؒ نے حسن قرار دیا، وہ ان سب توجیہات میں اقرب (زیادہ قریب قیاس) ہے جن کے ذریعہ احادیث کے مابین تطبیق دی گئی اور ابن حو کی تحقیق والی بات بھی ان چیزوں سے زیادہ دور نہیں جو طہ اور مناویؒ نے بیان کیں، کیونکہ دونوں طریقوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم

اور "الاداب" کے بارے میں — جو اس بحث کا اصل موضوع ہے — راجح معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کہ اس کا خروج اللہ کے حکم سے دن کے وقت، ضحیٰ (چاشت) کے وقت ہو گا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد اور اس سے پہلے، یعنی داب کے خروج اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، مگر کھج کا خروج، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج، اور تین بڑے خسوفات واقع ہوں گے

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے — جیسا کہ صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتب میں وارد ہے — اس حدیث کے بعد نقل ہوا کہ انہوں نے فرمایا:

"وأظن أولها خروجاً طلوع الشمس من مغربها"
(یعنی: میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا)
مسند أحمد (2012)، سنن أبي داود (4310)، سنن ابن ماجه (4069)، تفسير الطبري (8/98)
الشيخ الألبانی نے فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے
[صحیح ابن ماجه، 2/382]

:امام ابو عبد اللہ الحاکم رحمہ فرمایا
جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابہ کے خروج سے مقدم (پہلے) ہوگا،
"پھر اسی دن یا اس کے قریب دابہ نکلا گی"
[فتح الباری، 11/353]

:وقال الحافظ ابن كثير:
اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دابہ کے نکلنے سے پہلے ہوگا، اور یہ ممکن اور مناسب ہے، اور
"اللہ ہی بہتر جانتا ہے"
النهاية في الفتن والملاحم (۲/۲۱۸)

:وقال العلامة السفاريني:
"اور دابہ کا خروج سورج کے مغرب سے طلوع کے فوراً بعد، اسی دن یا قریب قریب ہوگا"
لوامع الأنوار (۲/۱۴۲)

:وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي:
مراد یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوا تو لوگ ایمان لے آئے، تو ممکن ہے کہ پہلے ایمان
لانے والا اور بعد میں ایمان لانے والا مشتبہ ہو جائے؛ پس دابہ نکلی تاکہ واضح اور روشن انداز میں
"اس کو اس سے ممتاز کر دے"
الآداب الشرعية (۱/۱۱۶)

:وقال الحافظ ابن حجر:
میں کہتا ہوں: اس میں حکمت یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو توبہ کا دروازہ
بند ہو جائے گا، پس دابہ نکلا گی تاکہ مؤمن اور کافر کے درمیان امتیاز کرے، اور توبہ کے دروازے بند
"ہونے کے مقصد کی تکمیل کرے"
فتح الباری (۱۱/۳۵۳)

اور اس بحث کے اختتام سے قبل میں یہ اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی سے روایت منقول ہے کہ
دابہ کا خروج حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان کے بیت اللہ کا طواف کرتے وقت ہوگا، لیکن اس
روایت کی صحت پر کلام ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی سے دابہ کے نکلنے کی جگہ کے متعلق
سوال کیا، تو نبی نے فرمایا

اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ حرمت والا مساجد میں سے ایک عظیم مسجد سے نکلا گی، اس وقت حضرت عیسیٰ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے، تو زمین ان کے نیچے لرزنے لگے گی، قنديل ہلے گا، اور صفا (پہاڑ) پھٹ جائے گا اس جانب سے جو مسعیٰ کی طرف ہے، اور دابہ صفا سے نکلا گی، سب سے پہلے اس کا سر ظاہر ہوگا، چمک دار ہوگی، جس پر اون اور پر ہوں گے، نہ کوئی اسے پا سکے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بچ سکے گا، وہ لوگوں پر نشان لگائے گی: مؤمن اور کافر۔ مؤمن کے چہرے کو ایسا چھوڑے گی جیسے وہ روشن ستارے ہوں، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان 'مؤمن' لکھ دے گی، اور کافر کی دونوں آنکھوں کے درمیان 'سیاہ' دھبہ لگا دے گی اور 'کافر' لکھ دے گی۔

اس روایت کا تخریج و ضعف بیان ہو چکا ہے: ملاحظہ ہو مبحث الثالث، صفحات (61-62) □

المبحث السابع: مکان خروج الدابة

ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب عزیز میں کہ دابہ کا خروج زمین سے ہوگا، نہ کہ آسمان سے؛ لیکن اس آیت کریمہ میں جس میں خروج دابہ کا ذکر فرمایا، یہ نہیں بتایا کہ زمین کے کس حصے سے اس کا خروج ہوگا؟

ارشاد باری تعالیٰ □
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ □
(سورۃ النمل، آیت 82)

رہی بات سنت نبویہ کی، تو اس میں کچھ احادیث میں دابہ کے خروج کی جگہ کا تذکرہ آیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی صحیح مرفوع حدیث (یعنی نبی ﷺ سے صحیح سند کے ساتھ منقول) ثابت نہیں ہے اسی طرح یہ بھی نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہے کہ دابہ کے کئی خروج ہوں گے کتاب و سنت کے نصوص سے جو بات سمجھی جاتی ہے — اور صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے — وہ یہ کہ دابہ ایک ہی مرتبہ نکلا گی، اس کے کئی خروج نہیں ہوں گے □

اور جیسا کہ اس سے قبل ذکر ہوا چکا کہ بعض جلیل القدر علماء اسلام جیسے امام ابو حیان، فخر الدین الرازی، امام قرطبی اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ نبی ﷺ سے دابہ کے مقام خروج کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے □

حوالہ: دیکھیں مبحث الثالث کے آخر میں "دابہ کی صفت" سے متعلق گفتگو، صفحات (60 - 64) □

اور اکثر جو روایات دابہ کے مقامِ خروج کے تعین میں مروی ہیں، وہ صحابہ کرام ہم موقوف روایات ہیں، جن کی اسانید میں سہ ہفت سی پر کلام کیا گیا ہے، یا وہ تابعین اور تبع تابعین اور امت کے مفسرین و علمائے کرام سے منقول اقوال ہیں

ان مروی روایات میں بہت زیادہ تعارض پایا جاتا ہے بعض علماء نے اس تعارض کو دابہ کے متعدد خروج مان کر جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ علامہ سخاوی اور علامہ قنوجی نے کیا (۱)، اور اس میں انہوں نے حضرت حذیفہ بن اسید کی وہ حدیث بطور دلیل پیش کی جس کی صحت محل نظر ہے (۲)

جبکہ بعض علماء نے توقف اختیار کیا اور نہ جمع کیا، نہ کسی مقام کو دوسرے پر ترجیح دی جیسے حافظ ابن کثیر جنہوں نے صرف اقوال ذکر کیے اور آخر میں یہ کہا کہ اس مسئلے میں اقوال متعارض ہیں (۳)، اور یہی طریقہ امام شوکانیؒ بھی اپنایا (۴)، جنہوں نے اقوال ذکر کیے بغیر کسی ایک کی ترجیح یا فیصلہ کیا

اور میرے نزدیک بھی ایسے مسائل میں توقف کرنا زیادہ مناسب ہے، جہاں قرآن کریم یا صحیح سنت سے قطعیت کے ساتھ کوئی بات ثابت نہ ہو — واللہ تعالیٰ اعلم

یہی بات ان اقوال میں سے اس قول کی جو سب سے مشہور ہے، اور جس پر اکثر اقوال کا اتفاق ہے، اور جسے بہت سے مفسرین اور علماء نے جزم کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ

دابہ کا خروج مکہ مکرمہ سے ہوگا، اور وہ مسجد الحرام میں صفا کے مقام سے یا شعبہ اُجیاد سے نکلائے گی

اور جو علماء متضاد اقوال کے درمیان جمع کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس مسئلے میں مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن میری رائے میں ان میں جمع کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جن احادیث و روایات کے درمیان جمع کیا جا رہا ہے، وہ ثابت نہیں ہیں بلکہ محل کلام ہیں

ان طریقوں میں پہلا طریقہ وہ ہے جس پر علامہ سخاوی اور ان کے بعد علامہ قنوجی چلے (۶)

حوالہ جات:

القناعة فيما يحسن الإحاطة من أشرط الساعة للسخاوي (ص 69) (۱)
الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة للقنوجي (ص 121)

دیکھیے: المبحث الثالث کی ابتدا، ص (24 - 25) (۲)

النهاية في الفتن والملاحم (2/212) (۳)

فتح القدير للشوکانی (4/151) (۴)

دیکھیے: القناعة (ص 69)، لوامع الأنوار (2/144)، الإذاعة للقنوجي (ص 121) (۵)

اور يہ وہ پولا قول کہ دابہ کی تین مرتبہ خروج ہوگا

پولا خروج: دابہ دور دراز بیابان سے نکلا گئی، اور مکہ میں اس کا ذکر داخل نہیں ہوگا، اور ایک 1. طویل مدت تک ایسا ہی رہے گا

دوسرا خروج: مکہ کے باہر دوبارہ ظاہر ہوگی، اس کا ذکر مکہ میں پہنچ جائے گا 2.

تیسرا خروج: مکہ سے ہوگا 3.

اور جیسا کہ ذکر کیا جا چکا، اس قول کے قائلین نے اپنی بنیاد حذیفہ بن اسید کی اس حدیث پر رکھی کہ جس کی صحت محلّ کلام ہے

دوسرا طریقہ: یہ وہ طریقہ ہے جو علامہ برزنجی اور السفارینی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے (1،

یہ بھی دابہ کے تین مرتبہ خروج کا فائل ہے، اور اس سے قبل کہ ہم ان تینوں کا ذکر کریں، یہ بتانا ضروری ہے کہ اس قول کے قائلین نے بھی اسی ضعیف حدیث اور بعض دیگر روایات کو بنیاد بنایا ہے، جن کا ذکر آئندہ آئے گا

تین خروج درج ذیل ہیں:

پولا خروج: سدوم (قوم لوط کی بستی) سے، جو کہ بیابان کے آخری کنارے سے شمار ہوتا ہے 1.

دوسرا خروج: بعض وادیوں سے جو تمام کے علاقے میں ہیں، اور اس سے مراد بیابان ہے جو مکہ کے قریب ہے، یا یمن سے ہے، کیونکہ حجاز بھی یمن کا حصہ شمار ہوتا ہے

تیسرا خروج: مکہ مکرم سے ہوگا، اور دابہ کے بڑے جسم کے باعث اس کا خروج صفا و مروج 3. اور مکہ کے اطراف کے بیابان سے ہوگا

اس طرح تمام مختلف اقوال کو جمع کیا جاتا ہے

تیسرا طریقہ: یہ وہ طریقہ ہے جو برزنجی نے بعض علماء سے، اور السفارینی نے کُورانی سے نقل کیا ہے (۴)

حوالہ جات:

الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص 304) (1)
لوامع الأنوار للسفاريني (2/145)

سدوم: قوم طو کی بستی، جن پانچ شہروں میں سے ایک جو اللہ نے ان کی بد اعمالیوں پر تباہ کر دی ہے آج وہ مقام بحر میت کے جنوب میں پانی کے نیچے ہے
دیکھیے: معجم البلدان لياقوت الحموي (2001-2003) →
قاموس الكتاب المقدس (ص 460-461)

تہام: جزیرہ عرب کا مغربی و جنوبی علاقہ، جو مکہ سے جنوب کی طرف پھیلا ہوا ہے (3)
دیکھیے: معجم البلدان لياقوت الحموي (64-2/63) →

الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص 304) (4)
لوامع الأنوار للسفاريني (2/145)

اور بعض اصحاب اس طریقہ کے یہ کہتے ہیں کہ دابہ کا خروج تمام مذکور مقامات سے ایک ہی وقت میں ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ مختلف صورتوں میں ہوگا، اور کورانی نے ذکر کیا کہ دابہ کی خروج کی تعداد کے بارے میں جو مرفوع روایات وارد ہوئی ہیں ان کا کوئی معتبر مضمون نہیں ہے (لوامع الأنوار ۲/۱۴۵)

اور اس طریقہ والوں کے ساتھ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ دابہ ایک جانور نہیں بلکہ اسم جنس ہے، یعنی اس نوع کے ہر جانور زمین میں موجود ہوں گے (لوامع الأنوار ۲/۱۴۵)

اسم اقوال اہل علم میں سے ایک یہ ہے کہ دابہ کا خروج مکہ مکرمہ سے ہوگا، مسجد الحرام سے، صفا پڑ سے جو مسعی کی طرف ہے

یہ قول عبداللہ بن عمروؓ مروی ہے (الفتن لنعیم بن حماد ۲/۶۶۷، أخبار مكة للفاکھی ۴/۴۲، تفسیر ابن ابی حاتم ۹/۲۹۲۵، تفسیر الطبری ۲۰/۱۴، معالم التنزیل للبغوی ۳/۴۳۰، زاد المسیر ۶/۱۹۱، الدر المنثور للسيوطی ۱۱/۴۱۰)

یہی قول عبداللہ بن عمروؓ مروی ہے (الفتن لنعیم بن حماد ۲/۶۶۷، تفسیر الطبری ۲۰/۱۵، التذکرۃ بأحوال الموتی وأمور الآخرة للقرطبی ۳/۱۳۳۴)

اسی طرح یہ قول عبداللہ بن عباسؓ مروی ہے (معالم التنزیل للبغوی ۳/۴۳۰، الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ۶/۱۸۰)

اور یہی قول عبداللہ بن مسعودؓ مروی ہے (النکت والعیون للماوردی ۴/۲۲۷، زاد المسیر لابن الجوزی ۶/۱۹۱)

اور اس قول کے حق میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حذیفہ بن الیمانؓ نبی ﷺ دابہ کے مقام خروج کے بارے میں پوچھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی حرمت والہ مساجد میں سے، اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے، زمین ان کے نیچے لرزے گی، قنديل حرکت کرے گا، صفا پھاڑ کا وہ حصہ جو مسعی کی جانب سے پھٹ جائے گا، اور دابہ صفا سے نکلے گی۔" (تخریج و ضعف پر لکھا ذکر ﷺ و چکا، ص ۶۱-۶۲)

اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے: ابن عمرؓ روایت کے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب وہ وعدہ پورا ہوگا جس کے بارے میں ﷻ تعالیٰ نے فرمایا: أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ" (النمل: ۸۲)،

تو فرمایا: یہ بات چیت یا کلام نہیں ہوگا، بلکہ ایک علامت ہوگی، جو اللہ کے حکم سے لوگوں کو نشان زد کرے گی۔

اس کا خروج منیٰ کی رات صفا سے ہوگا؛ تو لوگ صبح کریں گے اس حال میں کہ وہ (دابہ) ان کے درمیان اپنے سر اور دم کے ساتھ ہوگی، کوئی اندر نہ داخل ہو سکے گا، نہ کوئی باہر نکل سکے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل مکمل کرے گی، پس جو ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، "اور جو نجات پانے والا ہے وہ نجات پائے گا" پھر اس کا پہلا قدم انطاکیہ میں پڑے گا (الفتن لنعیم بن حماد ۲/۶۶۷، أخبار مكة للفاکھی ۴/۴۴، الدر المنثور للسيوطی ۱۱/۴۰۱ - اسناد) (ضعیف)

اور اس میں یہ بھی روایت ہے:

ابن عمرؓ نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا

کیا میں تمہیں وہ جگہ نہ دکھاؤں جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے مجھے بتایا کہ وہاں سے دابہ "الارض نکلے گی؟

پھر انہوں نے صفا کی دراڑ کے سامنے اپنی چھڑی سے ضرب لگائی (مسند أبی یعلیٰ ۱۰/۶۷ - اسناد ضعیف، الدر المنثور للسيوطی ۱۱/۴۰۵)

القول الثاني:

کہ دابہ کا خروج مکہ المکرمہ سے ہوگا، اور بعض کہ نزدیک مسجد الحرام سے، بغیر اس کی تخصیص کہ کہ صفا یا کوئی اور مقام ہوگا۔
یہ قول ابراہیم النخعی سے مروی ہے۔
التفسیر لعبد الرزاق ۳/۸۵، المصنف لابن أبي شيبة ۷/۵۰۷، السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو (الداني ۶/۱۲۵۸)

اسی قول کو البقاعي نے بھی قطعی طور پر اپنایا۔
(نظم الدرر ۵/۴۵۱)

اسی قول کو الفنوجي نے نقل کیا مگر کسی عالم کی طرف نسبت کہ بغیر، اور کہ یا کہ یہ مشہور اقوال میں سے ہے۔
(الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة ص: ۱۲۱)

اس قول پر یہ نکتہ بھی ہے کہ جو بھی روایات دابہ کے مکہ المکرمہ سے نکلنے کے متعلق ہیں، وہ صفا، مرو، حجر، یا مسجد کے کسی اور طرف سے ہوں، سب اسی کے تحت آتی ہیں۔

اور اسی بار میں الطبراني نے حذیفہ بن أسيد سے ایک روایت نقل کی ہے، جس کی سند میں آیا ہے:

أراه رفعه " (یعنی راوی کو گمان ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے) "
کہ: "دابہ سب سے حرمت والا مسجد سے نکلا گی۔ لوگ بیٹھ ہوں گے کہ زمین لرزے لگے گی،
"اور پھر وہ پھٹے گی۔"

ابن عیینہ (سند کے راوی) نے کہا: "وہ اس وقت نکلا گی جب امام مزدلفہ سے منیٰ کی طرف روانہ ہوگا، اور امام کو حاجیوں سے آگے اس لیے رکھا جائے گا تاکہ وہ خبر دے کہ دابہ ابھی نہیں نکلی۔
المعجم الأوسط للطبراني ۲/۱۷۶، مجمع الزوائد للهيثمی ۷/۸ - رجال ثقات، الدر المنثور للسيوطي (۱۱/۴۰۴)

القول الثالث:

کہ دابہ کا خروج مکہ المکرمہ سے شعبِ أجياد کے مقام سے ہوگا۔
یہ قول عائشہؓ، عبد اللہ بن عمرو بن العاص، اور عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے۔
اور ابن عمرؓ سے بھی مروی ہے کہ دابہ کا خروج اس وقت ہوگا جب لوگ منیٰ کی طرف جا رہے ہوں گے۔
مصنف ابن أبي شيبة ۷/۵۰۷، النکت والعيون للماوردي ۴/۲۲۸، زاد المسير لابن الجوزي ۶/۱۹۱، الدر المنثور للسيوطي ۱۱/۴۱۰)

القول الثالث (تکمیل)

یہ قول اُبی ہریرۃؓ سے بھی مروی ہے، اور السفارینی نے ذکر کیا ہے کہ یہ اقوال مشہور میں سے ہیں، اور اس بنا پر دابہ کو "ذات اُجیاد" بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مشہور قول کے مطابق اس کا خروج شعب اُجیاد سے ہوگا (لوامع الأنوار ۲/۱۴۳-۱۴۴)

اسی بار میں اُبی ہریرۃؓ سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "تخرج الدابة من أجیاد، فيبلغ صدرها الركن اليماني، ولما يخرج ذنبها بعد، وهي دابة ذات وبر وقوائم" لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور ثابت نہیں (بیان ضعف: صفة الدابة، ص: ۶۳)

ایک اور روایت میں ہے کہ اُبی ہریرۃؓ کہتا ہے: نبی کریم ﷺ نے فرمایا "بئس الشعب جیاد - مرتین أو ثلاثاً" صحابہؓ نے عرض کیا: "کیا اس وقت وہ نکلا گئی یا رسول اللہ؟" آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ دابہ اسی سے نکلا گئی، اور تین مرتبہ چیخے گی، جنہیں مشرق و مغرب کے سب لوگ سنیں گے" التاريخ الصغير للخاري ۲/۱۴۷ - في رباح بن عبيد الله بن عمر، وهو منكر الحديث، انظر: الكامل لابن عدي ۳/۱۷۲، الضعفاء للعقيلي ۲/۶۱، المجروحين لأبي حاتم ۱/۳۰۰، أخبار مكة للفاكهي ۴/۴۲-۴۳، المعجم الأوسط للطبراني ۴/۳۱۹، معالم التنزيل للبخاري ۳/۴۳۰، مجمع الزوائد للهيثمي ۷/۸، لسان الميزان لابن حجر ۲/۴۴۲، السلسلة الضعيفة للألباني ۷/۳۸۸ - قال: ضعيف

القول الرابع:

کہ دابہ کا خروج بادِی (صحرا) کے ایک ایسے مقام سے ہوگا جو مکہ کے قریب ہے یہ قول السخاوی اور البرزنجی نے ذکر کیا ہے، مگر کسی کی طرف نسبت کیے بغیر القناعۃ فیما یحسن الإحاطة من أشراف الساعة للسخاوی ص: ۶۹، الإشاعة لأشراف الساعة (للبرزنجی ص: ۳۰۴)

قول چہارم:

یہ بھی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ زمین کی دابہ مکہ کے قریب ایک بیابانی مقام سے نکلا گئی حضرت بریدؓ بن حصیبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک مقام پر لے جا کر فرمایا یہاں سے دابہ نکلا گئی، جب زمین میں اتنا سا شگاف آئے جتنا کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھ کے درمیان فاصلہ ہو

ابن بریدؓ کہتے ہیں: "کئی سال بعد میں حج کے لیے گیا تو میں نے ان کو وہی جگہ اور لکڑی دکھائی

(احمد، ۵/۳۵۷؛ ابن ماجہ، ۲/۱۳۵۲، رقم ۴۰۶۷؛ البانی: "ضعیف جداً")

قول پنجم:

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ دابہ کعبہ کے شگاف سے نکلا گیا ہے یہ قول عبد اللہ بن عمر سے منقول ہے اور شوکانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے (القرطبی، التذکرۃ، ۳/۱۳۳۳؛ الجامع لأحكام القرآن، ۱۳/۱۵۷؛ فتح القدیر، ۴/۱۵۱)

قول ششم:
یہ بھی کہا گیا کہ دابہ صفا یا مرو سے نکلا گیا ہے یہ قول ابو الطفیل عامر بن واثل سے مروی ہے، اور سخاوی و برزنجی نے اس کا ذکر بغیر کسی نسبت کے کیا ہے (الفاکھی، أخبار مكة، ۴/۴۵؛ ابن کثیر، النہایۃ، ۲/۲۱۲؛ السخاوی، القناعۃ، ص ۶۹؛ البرزنجی، الإیضاء، ص ۳۰۴)

قول ہفتم:
بعض کے مطابق دابہ تہامہ میں صفا اور مرو سے درمیان سے نکلا گیا ہے یہ قول زجاج سے منسوب ہے (ابن الجوزی، زاد المسیر، ۶/۱۹۲)

قول ہشتم:
بعض علماء کے مطابق دابہ حجر اسماعیل سے نکلا گیا ہے یہ قول دمیری اور سفارینی نے ذکر کیا ہے، لیکن کسی شخصیت کی طرف نسبت کیے بغیر (الدمیری، حیاۃ الحیوان، ۱/۴۵۸؛ السفارینی، لوامع الأنوار، ۲/۱۴۶)

قول نہم:
یہ بھی کہا گیا کہ دابہ مکہ کے جبلِ ابو قُبیس سے نکلا گیا ہے یہ قول شوکانی نے ذکر کیا ہے بغیر کسی نسبت کے (فتح القدیر، ۴/۱۵۱)

قول دہم:
کچھ لوگوں کے مطابق دابہ مکہ میں ایک درخت کے اندر سے ایام حج میں نکلا گیا ہے یہ قول عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے (القرطبی، التذکرۃ، ۳/۱۳۳۴)

قول یازدہم:

بعض کے نزدیک دابہ تھامہ کے کسی وادی سے نکلا گی ہے قول ابن عباس سے قتادہ کے ذریعہ مروی ہے، اور قتادہ کا اپنا قول بھی ہے۔۔۔۔۔
تفسیر عبد الرزاق، ۳/۸۴؛ نعیم بن حماد، الفتن، ۲/۶۶۵؛ ابن أبي حاتم، التفسیر، ۹/۲۹۲۵؛ أبو عمرو الدانی، السنن، ۶/۱۲۵۷؛ ابن الجوزی، زاد المسیر، ۶/۱۹۱؛ القرطبی، الجامع، ۱۳/۱۵۷؛ السیوطی، الدر المنثور، ۱۱/۴۰۶

قول دوازدهم:

کچھ روایات کے مطابق دابہ سدوم سے نکلا گی، جو قوم لوط کا علاقہ تھا ہے قول ابن مہر اور وہب بن منبہ سے منقول ہے۔۔۔۔۔
ابن کثیر، النہایہ، ۲/۲۱۲؛ الماوردی، النکت والعیون، ۴/۲۲۶؛ ابن الجوزی، زاد المسیر، ۶/۱۹۱؛ القرطبی، الجامع، ۱۳/۱۵۷

قول تیرھواں:

وہب بن منبہ نے ہے قول عنبر کی طرف منسوب کیا ہے، اور ہے قول سخاوی اور برزنجی نے بھی بغیر کسی نسبت کے ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔
ابن أبي حاتم، التفسیر، ۹/۲۹۲۵؛ ابن کثیر، التفسیر، ۳/۳۸۸؛ السخاوی، القناعۃ، ص ۶۹؛ البرزنجی، (الإشاعة، ص ۳۰۴)

قول چودھواں:

دابہ طائف سے نکلا گی ہے قول عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے، اور قرطبی، دمیری، سخاوی، سفارینی، شوکانی نے بھی بغیر کسی نسبت کے اسے ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔
القرطبی، الجامع، ۱۳/۱۵۷؛ القرطبی، التذکرۃ، ۳/۱۳۳۵؛ الدمیری، حیاۃ الحيوان، ۱/۴۵۸؛ السخاوی، (القناعۃ، ص ۷۰؛ السفارینی، لوامع الأنوار، ۲/۱۴۶؛ الشوکانی، فتح القدير، ۴/۱۵۱)

قول پندرھواں:

دابہ مسجد کوفہ سے نکلا گی ہے قول قرطبی اور شوکانی نے بغیر نسبت کے بیان کیا ہے۔۔۔۔۔
(القرطبی، التذکرۃ، ۳/۱۳۳۴؛ القرطبی، الجامع، ۱۳/۱۵۷؛ الشوکانی، فتح القدير، ۴/۱۵۱)

قول سولھواں
دابہ تین مختلف جگہوں سے تین بار نکلا گی

پہلی بار دور دراز بادیا (ممکنہ طور پر یمن کی طرف سے)۔ 1.

دوسری بار کسی قریبی دیہات سے جو مکہ کے قریب ہو۔ 2.

تیسری بار مکہ سے۔ 3.

اس قول کو سخاوی اور قنوجی نے اختیار کیا، اور حذیفہ بن اسید سے بھی یہ منقول ہے
السخاوی، القناعة، ص ۶۹؛ القنوجی، الإذاعة، ص ۱۲۱؛ الطبري، التفسير، ۲۰/۱۴؛ ابن الجوزي، زاد
(المسير، ۶/۱۹۲؛ القرطبي، الجامع، ۱۳/۱۵۷)

اور اس قول میں نبی سے ایک حدیث مروی ہے جو صحیح نہیں اور ثابت بھی نہیں، جو حذیفہ بن
اسید الغفاری سے طریق سے ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا اس میں کہ رسول اللہ نے
دابہ کا ذکر کیا اور فرمایا
اس کی تین نکلنے کی مدتیں ہوں گی، پہلی بار دور دراز بادیا میں نکلا گی، اور اس کا ذکر قریب
(یعنی مکہ) میں نہیں پہنچے گا، پھر طویل زمانہ تک غائب رہے گی، پھر دوسری بار کم فاصلہ پر
نکلا گی، اور اس کا ذکر بادیا میں عام ہو گا اور مکہ میں بھی پہنچے گا، پھر رسول اللہ نے
فرمایا: پھر لوگ اللہ کے نزدیک سب سے محترم مسجد یعنی مسجد حرام میں ہوں گے، کہ اچانک وہ
"رکن و مقام کے درمیان چلاتی ہوئی نمودار ہو گی ... (الحدیث)
(الحدیث تقدم تخریجه، و بیان ضعفه في أوائل المبحث الثالث، ص ۲۴)

- اور بعض اہل علم نے - جیسا کہ پہلے "اوجہ الجمع" کے بیان میں گزر چکا
دور دراز بادیا سے مراد قوم لوط کی بستی یعنی سدوم لیا، اور بادیا یا قریہ سے مراد اودیہ تھامہ
لیا، اور مکہ کے اردگرد کے تمام مقامات کو مکہ کے تابع شمار کیا، جہاں سے تیسری بار دابہ نکلا
گی

قول سولھواں
دابہ کا خروج تمام بیان کردہ مقامات سے ایک ہی وقت میں ہو گا یہ قول گورانی کا ہے، جس
سفارینی نے ان سے نقل کیا ہے، اور برزنجی نے بغیر کسی نسبت کے ذکر کیا ہے

اور اس قول میں یہ بات بھی شامل ہے کہ
داہ ایک خاص جانور نہیں بلکہ اسم جنس ہے، یعنی اس نوع کے ہر جانور زمین پر پھیلے ہوئے
گے، اور یہ رائے بھی بعض لوگوں نے اختیار کی ہے
(اس قول اور اس کے رد کا ذکر مبحث ثالث میں اقوال داہ کے تحت گزر چکا ہے)

مبحث ششم: داہ پر ایمان لانے کا اثر

بیشک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلیٰ حکمتوں کی بنا پر قیامت کے وقوع کا وقت اپنی مخلوق سے چھپا
رکھا ہے، اور یہ بندوں کے لیے زیادہ تر تاکہ وہ تیاری اور آمادگی میں سستی نہ کریں
(انظر: لوامع الأنوار للسفاريني، ۲/۶۶)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(سورہ الأعراف، آیت ۱۸۷)

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق یہ بھی بتایا کہ قیامت کا وقت قریب ہے اور اس کی کچھ
نشانیوں اور علامتیں ہیں جو اس کے وقوع کی خبر دیتی ہیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
"إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى"
(سورہ طہ، آیت ۱۵)

اور فرمایا:
"قَهْلٌ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ"
(سورہ محمد، آیت ۱۸)

اور فرمایا:
حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ
" أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

(سورۃ الانبیاء، آیت ۹۶ - ۹۷)

اور داؤدؑ کے بارے میں فرمایا
"وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ"
(سورۃ النمل، آیت ۸۲)

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کو قیامت کی نشانیاں اور اس کے وقوع کی علامتیں بتانا محض ان پر رحم اور شفقت ہے، تاکہ وہ اپنی غفلت کی نیند سے جاگیں، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس سے پہلے کہ "قول" واقع ہو جائے، اور اس دن سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے، اس دن جب نہ کوئی نیکی قبول کی جائے گی، اور اس دن سے پہلے کہ انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے، اور اس دن سے پہلے کہ ندامت اور حسرت کا دن آئے، جب کوتاہی کرنے والا کہے گا: "رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ" اور کافر کہے گا: "رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ" اور کہے گا: "يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا" یہ وہ دن ہوگا جب نہ بچاؤ کام آئے گا اور نہ ہی کوئی احتیاط نفع دے گی یہ دن اس وقت واقع ہوگا جب ایمان کا چراغ بجھ چکا ہوگا، زمین میں فساد پھیل چکا ہوگا، اللہ کے احکام کو ترک کیا جا چکا ہوگا، دین الٰہی میں تبدیلی آ چکی ہوگی، حقوق ضائع کیے جا چکے ہوں گے، حدود معطل ہوں گی، انسانیت ایسی پستی میں جا چکی ہوگی جس کے بعد کوئی بھلائی یا فلاح ممکن نہ ہوگی، خیر کم ہو جائے گا، برائی عام ہو جائے گی، علم کم ہوگا، جمہالت عام ہو جائے گی، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا جائے گا

اور نبی کریم ﷺ نے قیامت کی نشانیوں کو بڑی اہمیت دی، چنانچہ آپ ﷺ نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جس میں قیامت کا ذکر آیا ہو مگر اپنی امت کو اس کی نشانیوں اور علامتوں کی طرف راہنمائی دی؛ خواہ وہ نشانی بڑی ہو یا چھوٹی

اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ان نشانیوں کو بڑی اہمیت دی، انہوں نے نبی ﷺ کا یہ سبق بخوبی یاد رکھا، اور اپنی مجالس اور بیٹھکوں میں ان نشانیوں کا تذکرہ اور مذاکرہ کرتے تھے چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: "نبی ﷺ ہمارے پاس آئے، جب کہ ہم (قیامت کے) تذکرہ کر رہے تھے، تو فرمایا: تم لوگ کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو؛ چنانچہ آپ ﷺ نے ذکر فرمایا: دھواں، دجال، داؤد، سورج کا مغرب سے طلوع، عیسیٰ بن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج، اور تین زمین میں دھنسنے والی واقعات: ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں، اور ان سب کے بعد ایک آگ جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے محشر کی طرف لے آئے گی

(تخریج: مبحث ثانی، ص ۱۷)

پس قیامت اور اس کی نشانیاں یاد رکھنے اور اس بارے میں غور و فکر کرنے، اور خصوصاً جس موضوع پر ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں یعنی "زمین سے نکلنے والے دابے" کے متعلق جاننے کے لیے شمار فوائد اور اثرات ہیں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی ﷺ کی سنت میں غور کرے گا، وہ ان فوائد کو محسوس کرے گا

ان اہم فوائد و اثرات میں سے سب سے اہم فائدہ "یومِ آخرت پر ایمان" ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں اسی عظیم رکن کی تمہید ہیں، جو ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک ہے، اور ہر مسلمان پر اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی مقامات پر ایمان باللہ اور توحید کے ساتھ ساتھ ایمان بالیومِ الآخر کو ذکر فرمایا، اور یہ اسی کی اہمیت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے

اور یومِ آخرت پر ایمان کا مطلب صرف یہ یقین رکھنا نہیں کہ وہ ثواب و عذاب کا دن ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان، اللہ کے احکام کی بجا آوری، اس کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی عبادت میں اخلاص کا سبب بنتا ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 (سورہ البقرہ، آیت ۶۲)

اور فرمایا:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
 (سورہ النساء، آیت ۵۹)

اور ان فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے: غیب پر ایمان خاص طور پر اس دور میں، جب ہاں بات سے لوگ صرف مادے اور محسوسات پر ایمان رکھتے ہیں، وہاں دابے، دخان، دجال، عیسیٰ علیہ السلام کے غیبی امور ہیں اور یہی بات قیامت کی دیگر اہم نکات—سورج کا مغرب سے طلوع ہونا علامات کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہے، بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ عقیدے کے اکثر مباحث غیب پر ایمان کے سے تعلق رکھتے ہیں

غیب پر ایمان رکھنا، اہل ایمان اور اہل تقویٰ کی ایک صفت ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مختلف جگہوں پر تعریف فرمائی ہے ایمان انسان کو استقامت کی راہ دکھاتا ہے، اور ایمان میں اضافہ اور احسان کے مقام تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
 (سورہ البقرہ، آیات ۱-۳)

اور فرمایا:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ "مُشْفِقُونَ" (سورۃ الانبیاء، آیات ۴۸-۴۹)

اور فرمایا:
"إِنَّ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ" (سورۃ الملک، آیت ۱۲)

اور ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ میں توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا ہوں یعنی نفس کو ان گناہوں اور گندگیوں سے پاک کرنا جن میں اکثر لوگ غرق ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ یہ گناہ ان کے دلوں پر پردہ (ران) بن گئے ہیں، اور ان کے دل معروف کو پہچاننا اور منکر سے نفرت کرنا چھوڑ چکے ہیں، جیسے الٹا رکھ کر ہوئے برتن میں کچھ ٹھہر نہیں سکتا

نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو خبردار کیا، تنبیہ کی، اور قیامت یا اس کی بڑی نشانیوں کے آن سے پہلے توبہ کی تلقین کی چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی ہو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال، اور دابہ الارض (تخریج مذکور ہے، مبحث دوم، ص ۱۷)

اور اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوہریرہ کی روایت میں فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، جب وہ طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھیں گے تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب کسی جان کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو" (تخریج: مبحث ششم، ص ۸۹)

اور حضرت ابومالک اشجعی کی روایت میں فرمایا: بیشک تم ہمارے رب نے تمہیں تین چیزوں سے خبردار کیا ہے: دخان (دھوئیں) سے، جو مؤمن کو زکام کی طرح متاثر کرے گا، اور کافر کو اس طرح پکڑے گا کہ اس کے ہر سوراخ سے باہر نکلاے گا دوسرا: دابہ الارض، اور تیسرا: دجال" رواہ ابن جریر الطبری فی التفسیر، ۲۵/۱۱۴، والطبرانی فی المعجم الکبیر، ۳/۲۹۲، وذكره ابن کثیر (فی التفسیر، ۴/۱۵۰، وقال عن إسناده: جيد)

یہ احادیث نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے وارد ہوئیں، اور ان کی تائید قرآن مجید کی آیات سے بھی ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تم ہمارے رب آ جاؤ، یا تم ہمارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس دن تم ہمارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی جان کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو کہ دو: انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں"

(سورۃ الأنعام، آیت ۱۵۸)

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور خلیل کو فرمایا:
یہ لوگ آپ سے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی؟ آپ کو اس کا ذکر سے کیا واسطہ؟ اس کا علم تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے، آپ تو صرف اس کے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔
(سورۃ النازعات، آیات ۴۲-۴۵)

اور ان باتوں میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے اور خیرات میں سبقت لے جانے کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ قیامت کی آمد کے قریب ہونے کا احساس اور اس کی علامات کا ظہور دل میں خوف اور خشیت پیدا کرتا ہے، جو انسان کو عمل صالح کی طرف رغبت دلاتی ہے اور گناہوں سے دور کرتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا:
نیکی کے کاموں میں چھ چیزوں سے پہلے جلدی کرو: دجال، دخان، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عوامی فتنے، اور تم میں سے کسی کا خاص معاملہ۔
(تخریج: مبحث ثانی، ص ۱۵-۱۶)

نبی ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:
اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو، اور وہ اس بات کی "طاقت رکھتا ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے لگا دے، تو ضرور اسے لگائے۔
اور نبی ﷺ کا ایک اور فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:
نیکی کے کاموں میں جلدی کرو قبل اس کے کہ فتنوں کا دور آجائے، جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوگا؛ آدمی صبح کو مؤمن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مؤمن ہوگا اور صبح کو کافر؛ وہ اپنا دین دنیا کے معمولی فائدے کے بدلے بیچ ڈالے گا۔

حوالہ:
مسند أحمد (3/183-184، 191)، مسند الطیالسی (ص 275)، الأدب المفرد للبخاری (ص 168)، ۱- المختارۃ للضیاء (7/262، 264)، وصحہ الألبانی فی السلسلۃ الصحیحة (11/1-12)، وصحیح الجامع (1/300)
صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب الحث علی المبادرۃ بالأعمال قبل تظاهر الفتن (102/1-103، ۲- رقم 118)

ابن الأثیر رحمہ اللہ نے پہلے حدیث (فسیلۃ والی) میں "مبادرۃ" کے بارے میں فرمایا:
مطلب یہ ہے کہ فتنوں کے آنے سے پہلے نیکی کے کاموں میں لپکنا چاہیے، اور "الست" یعنی چھ چیزوں کو مؤنت کے صیغے میں لانے سے ان کے مصیبت اور آفت ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

حوالہ:
النهاية في غريب الحديث (2/37) ۳-

امام نووی رحمہ اللہ نے تیسرے حدیث (بادروا بالأعمال...) کے بارے میں فرمایا:
 اس حدیث کا مطلب ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ حالات خراب
 ہو جائیں اور فتنوں کی یلغار انسان کو نیکی سے روک دے۔ یہ فتنے اس قدر شدید ہوں گے کہ
 انسان ایک ہی دن میں صبح مؤمن اور شام کو کافر یا اس کے برعکس ہو جائے گا۔ یہ بات فتنے کی
 "شدت کو ظاہر کرتی ہے واللہ اعلم"

حوالہ:

ع- شرح النووي على صحيح مسلم (2/133)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بابرکت کلام قرآن مجید میں کئی مقامات پر اطاعت میں جلدی کرنے اور
 نیکیوں میں سبقت لینے کی ترغیب دی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت
 کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی
 گئی ہے وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ کو ضبط کرتے ہیں، اور
 "لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے"
 اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 اور جو کچھ تم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو
 موت آجائے، تو وہ کہے: اے میرے رب! کیوں نہ تو نے مجھے کچھ تھوڑی مہلت دے دی تاکہ میں
 "صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا"
 اور فرمایا
 اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف سبقت لے جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین
 جیسی ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یا
 "فضل ہے، جس سے وہ چاہے دیتا ہے، اور بڑے فضل والا ہے"

حوالہ:

سورہ آل عمران، آیات 132-134

سورہ المنافقون، آیت 10

سورہ الحديد، آیت 21

علامہ سعدی رحمہ اللہ نے سورہ الحديد کی مذکور آیت کی تفسیر میں فرمایا
 پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت، رضا اور جنت کی طرف سبقت کا حکم دیا، اور یہ مغفرت حاصل
 کرنے کے اسباب کو اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے؛ جیسے خالص توبہ، نفع بخش استغفار، گناہوں
 اور ان کے اسباب سے دوری کی رضا کے لیے عمل صالح کی طرف سبقت، اور ہر وقت ان کاموں
 کا اتمام کرنا جو کو پسند ہیں؛ جیسے عبادت میں اخلاص، اور مخلوق کے ساتھ نیکی کے تمام
 طریقے اختیار کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا ذکر فرمایا جو اس مغفرت و جنت کا سبب
 ہیں:

اور ایک ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے
 جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں

"اور ایمان باللائہ و رسل میں دین کے تمام اصول و فروع داخل ہیں"

حوالہ:

تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي (1782/4-1783)
سورہ الحديد، آیت 21

اسی طرح جو بات داؤد زمین لوگوں سے کرے گی، اور انہیں نشان زد کرے گی، تاکہ مؤمن کو کافر سے جدا کیا جا سکے، اور اس کی یہ گواہی کہ لوگ کی آیات پر یقین نہ لیں رکھتے تھے—یہ سب ان گواہیوں کی یاد دہانی ہے جو قیامت کے دن انسان پر اس کے اعمال کے بارے میں دی جائیں گی۔ اس دن ہر چیز گواہی دے گی؛ زبانیں، ہاتھ، پاؤں، کھالیں، سماعت، بصارت، زمین، اور وہ صحیفہ جن میں اعمال لکھے گئے ہیں۔ پس یہ مددگار ہے، اور نیکی و طاقت اسی کی مدد سے ممکن ہے، اور وہی ہر چیز پر گواہ ہے۔

ہ: تعالیٰ نے فرمایا:
جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے اس دن انہیں ان کے پورے بدلے دے گا جو حق کے ساتھ ہوں گے، اور وہ جان لیں "کہ ان کے شک کے لیے واضح حق ہے"۔
حوالہ: سورہ النور، آیات 24-25

اور تعالیٰ نے فرمایا:
اور جس دن کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا تو انہیں روک کر رکھا جائے گا، "یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گی اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے: تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی: ہمیں نے گواہی دی، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور تم اس سے چھپتے نہ تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، بلکہ تم نے گمان کیا کہ تمہارے ہمت سے اعمال کو نہیں جانتا اور یہ تمہارا وہی گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، "جس نے تمہیں لاکھوں میں ڈال دیا، چنانچہ تم خسارے میں پڑ گئے۔"
حوالہ: سورہ فصلت، آیات 19-23

اور تعالیٰ نے فرمایا:
اور (اعمال کا) دفتر رکھا جائے گا، تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس میں جو کچھ (لکھا) ہے، اس سے خوفزدہ ہوں گے، اور کہیں گے: ہائے ہماری شامت! اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، مگر سب کو شمار کر رکھا ہے اور وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو "سامنے پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔"
حوالہ: سورہ الکاف، آیت 49

اور تعالیٰ نے فرمایا:
جس دن ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا کہ ان سب کو شمار "کر رکھا ہے، اور وہ خود اسے بھول چکے ہیں، اور ہر چیز پر گواہ ہے۔"
حوالہ: سورہ المجادلہ، آیت 6

اور آخر میں، مگر درحقیقت یہ آخری نہیں
مجھے یہ ذکر کرنا بھی نہایت اہم معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی علماء نے اپنی کتابوں میں قیامت اور
اس کی علامات کے بارے میں غور و فکر اور یاد دہانی کے کچھ فوائد، حکمتیں اور اثرات بیان کیے
ہیں، جو انسانوں اور ان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔

امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا
علماء رحمہم اللہ نے فرمایا: قیامت کی علامات کے ظاہر ہونے اور لوگوں کو ان کی خبر دینے میں "
حکمت ہے کہ لوگوں کو ان کی غفلت سے جگایا جائے، اور انہیں اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے
توبہ اور رجوع کی ترغیب دی جائے، تاکہ وہ نافرمانیوں کی تلافی کے بغیر اچانک پکڑ میں نہ آ
جائیں۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ جب قیامت کی علامات ظاہر ہو جائیں تو وہ دنیا سے منہ موڑ چکے
ہوں، اور اس وعدہ شدہ قیامت کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ یہ علامات دراصل دنیا کے خاتمہ اور
اختتام کی نشانیاں ہیں، جیسے دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا قتل، یاجوج
"ماجوج اور دابہ الارض کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یسویٰ و عظیم نشانیاں ہیں۔
حوالہ: التذکرۃ بأحوال الموتی وأمور الآخرة (3/1217)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا
قیامت کی علامات کے پہلے ظاہر ہونے میں حکمت ہے کہ غافلوں کو بیدار کیا جائے اور انہیں "
توبہ اور تیاری کی ترغیب دی جائے
حوالہ: فتح الباری (11/350)

علامہ سفارینی رحمہ اللہ نے فرمایا
چونکہ قیامت کا معاملہ سخت اور اس کا بول خوفناک ہے، اور اس کا وقت دور ہے، اس لیے اس "
کے بارے میں اتمام دیگر امور سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی نے قیامت کی علامات اور
نشانوں کے بارے میں کثرت سے بیان فرمایا، اور اس سے پہلے آنے والی دور و قریب کی فتنوں کی
"خبریں دیں، اور اپنی امت کو متنبہ کیا اور ڈرایا تاکہ وہ اس سخت مقام کے لیے تیار ہو جائیں۔
حوالہ: لوامع الأنوار البہیۃ (66-2/65)

یہ دابہ الارض اور باقی قیامت کی نشانیاں پر ایمان کے چند اثرات ہیں جو مسلمان، اس کی زندگی
اور اس کے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے
سیکھے ہوئے علم سے نفع دے، ہمارے عمل کو بابرکت بنائے اور اسے قبول فرمائے اور اللہ ہی مدد
کرنے والا ہے، اور اسی پر بھروسہ ہے۔

الخاتمہ

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیک اعمال مکمل ہوتے ہیں، اور درود و سلام ہوں اس کے امانت دار رسول پر، اور ان کے پاکیزہ اہل بیت، برگزیدہ صحابہ کرام اور ان سب پر جو قیامت تک ان کے راستے پر چلتے اور ان کی سنت کو اپناتے ہیں۔ اما بعد

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مطالعہ مکمل ہوا، جس میں قیامت کی ایک بڑی نشانی کا تفصیلی ذکر کیا گیا: دابہ الارض کا خروج اور اس کا ظاہر ہونا۔ یہ مطالعہ آٹھ مباحث پر مشتمل ہے:

1. دابہ کا تعارف

2. دوسرا مبحث: دابہ الارض کے خروج پر دلالت کرنے والے دلائل

3. تیسرا مبحث: دابہ کے بارے میں لوگوں کے اقوال

4. چوتھا مبحث: دابہ کے خروج کے اسباب

5. پانچواں مبحث: دابہ کا عمل اور اس کی ذمہ داری

6. چھٹا اور ساتواں مبحث: دابہ کے خروج کا وقت اور مقام

7. آٹھواں مبحث: دابہ پر ایمان کے اثرات

ان تمام مباحث کے مطالعہ کے بعد درج ذیل نتائج بطور خلاصہ پیش کیے جا سکتے ہیں

قیامت اور اس کی علامات پر ایمان، دین کے ایک عظیم رکن یعنی یومِ آخرت پر ایمان کے تحت آتا ہے۔

نبی اکرم نے قیامت کی علامات کا ہر بات تمام فرمایا، کوئی بھی موقع جس میں قیامت کا ذکر ہوتا ہے ضرور اپنی امت کو اس کی علامتوں میں سے کسی علامت کی طرف رہنمائی فرماتا ہے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کی تعلیمات کو خوب سمجھا، اور قیامت و اس کی علامات کا باقاعدہ آپس میں مذاکرہ اور مطالعہ کیا کرتے تھے

علماء اسلام نے ہر دور میں قیامت کی نشانیوں پر گفتگو کو پسند کیا اور اس کی تلقین کی۔ 4.

دابة کا مفہوم عربی زبان میں ہر اس جاندار پر صادق آتا ہے جو زمین پر ہلکے قدموں اور قریب قریب چلتا ہو، چاہے وہ مخلوق معین ہو یا غیر معین۔ 5.

قرآن کریم میں "دابة" کا لفظ مختلف مقامات پر مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے: بعض - 6
مواقع پر انسان اور جانور دونوں کے لیے، بعض مواقع پر صرف انسان کے لیے، اور کبھی صرف جانور کے لیے تاہم عمومی طور پر یہ لفظ جانور کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے۔

دابة الارض کے ظاہر ہونے اور اس کے قیامت کے قریب زمین سے نکلنے کا عقیدہ قرآن کریم اور - 7
سنت نبویہ کے دونوں سے ثابت ہے، اور اس پر امت مسلمہ کے سلف و علمائے حق کا اجماع بھی موجود ہے۔

اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نبی کریم سے صحیح - 8
سند کے ساتھ مروی ہوا، خواہ وہ ہمیں نظر آئے یا غیب میں ہو، عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔

جس بات پر یقین لازم ہے وہ یہ ہے کہ دابة ایک جانور ہوگا نہ کہ انسان، اور وہ موجود ہے - 9
معروف جانوروں سے الگ، ایک مخصوص مخلوق ہوگی۔ وہ زمین کے کسی خطے سے (مشہور ہے کہ مکہ سے) قیامت کے قریب نکلے گی، لوگوں سے حقیقی طور پر بات کرے گی، انہیں اللہ کی آیات یاد دلائے گی، اور مؤمن و کافر کی پہچان کے لیے ان پر نشان لگائے گی۔ اس کی عظمت کا انداز اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کا ظہور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، مسیحِ ہدایت (عیسیٰ) کے نزول اور مسیحِ ضلال (دجال) کے خروج کے برابر درجہ کا واقعہ ہے۔

دابة کی حقیقت کے بارے میں علما و عوام کے اقوال مختلف رہے ہیں، جنہیں سترہ اقوال میں - 10
جمع کیا گیا۔ ان میں سے بعض اقوال ایسے ہیں جو سلف صالحین کے منہ سے اعتقاد سے بالکل ہٹ کر باطنی، تاویلاتی اور گمراہ کن رائے پر مبنی ہیں، جن کا نہ کتاب اللہ سے کوئی ثبوت ہے نہ صحیح سنت سے۔

قیامت کی نشانیوں کا انکار یا انہیں علامتی (سمبولک) تاویل میں لینا، یا عذابِ قبر کو محض - 11
تمثیل کہنا، قرآن، سنت، اجماعِ امت اور سلف کے اجماعی عقیدے کے سراسر خلاف ہے۔ یہ گمراہی اور باطل کلام ہے۔

۱۲ - جن لوگوں نے دابة کی تاویل دور ازکار مفادیم جیسے جراثیم، دیمک، چیونٹی یا دیگر کیڑوں پر کی، یا وہ جو فلسفیانہ عقلی مدرسے رکھتے ہیں، ان کے فہم میں بنیادی نقص ہے۔ انہوں نے امور غیب کو شہادت (محسوسات) پر قیاس کیا۔ انہوں نے غیب کو اسی معیار سے جانچنے کی کوشش کی جس سے ظاہر چیزوں کو پرکھا جاتا ہے، حالانکہ غیب کا باب خبروں (نصوص) پر ایمان لانے کا ہے نہ کہ قیاسات و عقل پر۔

۱۳ - نبی کریم ﷺ دابہ کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے

۱۴ - جب لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور جب زمین پر فساد پھیل جاتا ہے، دین اللہ کے بجائے بدل دیا جاتا ہے، حدود معطل ہو جاتی ہیں، علم کم ہو جاتا ہے، برائی غالب آ جاتی ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جاتا ہے—تو اللہ تعالیٰ کا "قول" واقع ہو جاتا ہے، قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور انہی میں دابہ کا خروج بھی شامل ہے، جو مؤمن اور کافر میں فرق کرے گی

۱۵ - دابہ کے نمایاں کام یہ ہوں گے: اس کا زمین سے ظاہر ہونا، لوگوں کو خطاب کرنا اور انہیں اللہ کی آیات یاد دلانا، اور پھر ان پر نشان لگانا تاکہ ان کی حقیقت واضح ہو جائے—کون مؤمن ہے اور کون کافر

۱۶ - بعض اہل علم نے کہا ہے کہ دابہ ابلیس کو قتل کرے گی، لیکن اس بارے میں نبی ﷺ کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے

۱۷ - مفسرین و محدثین کی اکثریت اس بات پر ہے کہ سورہ النمل کی آیت "تُكَلِّمُهُمْ" کا مطلب حقیقتاً زبان سے بات کرنا ہے، اشارے یا صرف نشانی لگانا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دابہ بات نہیں کرے گی، بلکہ صرف جسم پر نشان لگائے گی—یہ رائے مرجوح ہے

۱۸ - دابہ کے "کلام" (بولنے) کی نوعیت میں علما کے درمیان اختلاف ہے یہ اختلاف اجتہادی تفاسیر پر مبنی ہے، لیکن تمام اقوال کا خلاصہ یہی ہے کہ دابہ کا کلام درحقیقت ان لوگوں کی سرزنش اور ملامت ہو گی جو ایمان نہ لائے

۱۹ - علما اس پر متفق ہیں کہ دابہ ایمان اور کفر کی پہچان کے لیے لوگوں پر نشان لگائے گی، لیکن انہوں نے اس کی نوعیت اور نشان کی جگہ کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں یہ بحال سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس عمل کا مقصد مؤمن اور کافر میں فرق ظاہر کرنا ہے

۲۰ - قیامت کی نشانیوں میں جو ترتیب احادیث میں آئی ہے وہ "اعتباری" اور "نسبی" ترتیب ہے، یعنی بعض اشراط کو بعض پر فضیلت حاصل ہے ابن حجر، مرعی بن یوسف اور سخاوی کی رائے اس ترتیب کے بارے میں سب سے متوازن معلوم ہوتی ہے، جو الطیبی اور مناوی کے اقوال سے بھی میل کھاتی ہے

۲۱ - دابہ کا خروج دن کے وقت، غالباً سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے تھوڑا بعد، یعنی ضحیٰ کے وقت ہو گا اس سے پہلے مدی، دجال، حضرت عیسیٰ، یاجوج ماجوج اور تین بڑے خسوف (مشرق، مغرب، جزیر عرب) واقع ہو چکے ہوں گے

۲۲ - قرآن میں واضح ہے کہ دابہ کا خروج "من الأرض" یعنی زمین سے ہو گا، آسمان سے نہیں، مگر یہ واضح نہیں کہ زمین کے کس حصے سے

۲۳ - نبی کریم ﷺ دابہ کے خروج کے مقام کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے جو روایات موجود ہیں وہ یا تو متعارض ہیں، یا صحابہ کے اقوال پر موقوف ہیں، یا تابعین و مفسرین کے اقوال پر مبنی ہیں، جن کی سند میں اکثر کلام ہے

۲۴ - سب سے مشہور قول — جس پر بہت سے علما اور مفسرین کا اتفاق ہے — یہ ہے کہ داہے کا خروج مکہ مکرمہ سے ہوگا، اور زیادہ امکان یہی ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ مسجد الحرام سے، صفا کے قریب یا شعبہ اُجیاد سے نمودار ہوگی۔

۲۵ - داہے الارض کے خروج پر ایمان، اور قیامت و اس کی علامات پر ایمان کے اہم اثرات درج ذیل ہیں:

اولاً: یومِ آخرت پر ایمان — جو کہ چھ ارکانِ ایمان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور ان اشراط کا علم اسی عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔

ثانیاً: غیب پر ایمان — جو کہ ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ہے، خاص طور پر آج کے مادی دور میں جب بہت سے لوگ صرف محسوسات کو مانتے ہیں۔

ثالثاً: توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت — تاکہ وہ دن آنے سے پہلے نفس کو پاک کیا جا سکے، جس دن توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور گناہوں کی بخشش کی کوئی سبیل نہ ہوگی۔

رابعاً: نیکیوں کی طرف سبقت اور جلدی کی ترغیب — کیونکہ قیامت کی علامات کا قرب دل میں خوف، ذمہ داری، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے، جو آخرت کی یاد دہانی کا سبب بنتا ہے۔

خامساً: ایمان میں اضافہ اور پختگی — کیونکہ داہے جو لوگوں سے خطاب کرے گی، ان پر نشان لگائے گی، اور شہادت دے گی کہ وہ آیاتِ الہی کو نہیں مانتے تھے، یہ منظر قیامت کے میدان میں گواہوں کی شہادت کی یاد دلاتا ہے، جہاں ہر عضو اور ہر چیز انسان کے خلاف گواہی دے گی۔

اختتامی دعا:

یہی امید رکھتا ہوں کہ میں اس تحقیق میں اپنے مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ انسانی کام خامیوں سے خالی نہیں ہوتا، اور اہل بصیرت کی اصلاح اور رہنمائی کی حاجت باقی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے قول و عمل میں اخلاص عطا فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور میں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، وعلی آلہ وصحبہ أجمعین، والحمد لله رب العالمین